摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要卷一千二百四十二 經部

春秋穀梁注疏卷八 起僖公六年盡十八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

六年春王正月

夏公會齊侯宋公陳侯衛侯曹伯伐鄭圍新城

傳伐國不言圍邑此其言圍何也注據元年楚人伐鄭不言圍病鄭也著鄭伯之罪也注泰曰諸伐國而言圍邑傳皆以為伐者之罪而以此著鄭伯之罪者

齊桓行霸尊崇王室綏合諸侯翼戴世子盟之美者莫盛於此而鄭伯辟義逃歸違叛霸者是以諸侯伐而圍之罪著于上討顯于下圍伐之文雖同而善惡之義有殊亦猶桓盟不日以明信而葵丘之盟日之以爲美

音義 著張慮反 辟音避

疏 注釋曰罪著於上而討顯於下者謂前五年書鄭伯會而逃歸是罪著於上也今伐鄭又言圍新城是討顯於下也圍伐之文雖同而善惡之義有殊謂隱五年宋人伐鄭圍長葛此言齊侯伐鄭圍新城是圍伐之文同也彼傳云伐國不言圍邑此其言圍何也久之也此傳曰伐國不言圍邑此其言圍何也著鄭伯之罪也故知彼言圍以惡宋此言圍以善齊是善惡

之義有殊也知善齊者傳言著鄭伯之罪故知圍者之善也

秋楚人圍許諸侯遂救許注伐鄭之諸侯

傳善救許也疏釋曰何嫌非善而傳言之者以許是近楚小國叛而即齊嫌救之非善故發之

冬公至自伐鄭

傳其不以救許致何也大伐鄭也疏釋曰大之者鄭叛中國外心事楚成蠻夷之強益華夏之弱齊桓爲伯討得其罪鄭人服從遂使世子聽命是其大也

七年春齊人伐鄭

夏小邾子來朝音義 朝直遥反

鄭殺其大夫申侯

傳稱國以殺大夫殺無罪也疏 釋曰莊九年齊人殺無知傳曰稱人以殺殺有罪也此云稱國以殺大夫殺無罪也是稱人稱國例異也但傳不說殺之狀無由知其事焉准例言之則是罪鄭伯也案傳例失德不葬文公不書葬則亦失德也枉殺卿佐是失德之儔未知鄭伯更有失德爲當直由殺申侯不可知也

秋七月公會齊侯宋公陳世子款鄭世子華盟于寧毋

注寧毋某地音義 寧如字又音甯左氏作甯毋音無又茂后反

傳衣裳之會也疏釋曰衣裳之會十有一或釋或不釋兵車之會四傳皆發之者衣裳之會多省文以相包兵車之會少故備舉以見義此是衣裳後歲兵車二文相近故傳因而别之也

曹伯班卒音義班必顔反

公子友如齊

冬葬曹昭公

八年春王正月公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮注洮曹地

傳王人之先諸侯何也貴王命也朝服雖敝必加於

上弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯兵車之會也音義先悉薦反下同朝直遙反弁皮彥反疏釋曰朝服者天子則皮弁諸侯則玄冠衣則皮弁白布玄冠緇衣素裳也弁冕者謂白鹿皮爲弁冕謂以木爲幹衣之以布上玄下纁垂旒者也

鄭伯乞盟

傳以向之逃歸乞之也注向謂五年逃首戴之盟齊桓爲兵車之會于此乃震服懼不得盟故乞得與之不録使者使若鄭伯自來所以抑一人之惡申衆人之善音義向香亮反本又作鄉註同與音豫下請與幷下注而與同本或作豫使所吏反乞

者重辭也注人道貴讓故以乞爲重疏釋曰文與乞師同故爲重辭也重是盟也注悔前逃歸故以重言乞者處其所而請與也注言乞知不自來疏注釋曰經言晉侯使郤錡來乞師是亦不自來也若然何以不録使者所以抑鄭伯申諸侯也蓋汋之也注汋血而與之音義汋由若反又音酌

夏狄伐晉

秋七月禘于大廟注禘三年大祭之名大廟周公廟禮記明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公于大廟雜記下

曰孟獻子曰七月日至可以有事于祖七月而禘獻子爲之案宣九年仲孫蔑如京師於是獻子始見經襄十九年卒然則失禮非獻子所始明矣雜記之云甯所未詳

音義大廟音泰見賢徧反下文而見同

疏注釋曰范言此者以禮記釋七月而禘獻子爲之此時未有獻子亦七月而禘故知失禮非獻子爲始也

用致夫人注劉向曰夫人成風也致之于大廟立之以爲夫人

音義夫人成風也左氏以爲哀姜

疏釋曰左氏以夫人爲哀姜因禘祭而致之於廟公羊以爲僖公本取楚女爲嫡取齊女爲媵齊女先至遂脅公使立之爲夫人故因禘祭而見於廟此傳及注意則以夫人爲成風致之者謂致之於大廟立之以爲夫

人與二傳違者若左氏以夫人爲哀姜元年爲齊所殺何爲今日乃致之若公羊以爲齊之媵女則僖公是作頌賢君縱爲齊所脅豈得以媵妾爲夫人乎明知二傳非也今傳云一則以宗廟臨之而後貶焉一則以外之弗夫人而見正焉檢經傳之文符同故知是成風也

傳用者不宜用者也致者不宜致者也言夫人必以其氏姓言夫人而不以氏姓非夫人也立妾之辭也非正也注夫人者正適之稱謂非崇妾之嘉號以妾體君則上下無别雖尊其母是卑其父故曰非正也禮有君之母非夫人者又庶子爲後爲其母緦是妾

不爲夫體明矣音義適丁歷反本亦作嫡稱尺證反別彼列反爲其于僞反緦音思

疏注釋曰仲子者惠公之母隱五年考仲子之宮而經傳譏之是也有君之母非夫人者又庶子爲後爲其母緦者喪服文也夫人之我可以不夫人之乎夫人卒葬之我可以不卒葬之乎注鄭嗣曰君以爲夫人君以夫人之禮卒葬之主書者不得不以爲夫人也成風以文四年薨五年葬傳終說其事一則以宗廟臨之而後貶焉注臣無貶君之義故于大廟去夫人氏姓以明君之非正音義去起呂反一則以外之弗夫人而見

正焉注秦人來歸僖公成風之襚不言夫人音義襚音遂

冬十有二月丁未天王崩注惠王也

九年春王三月丁丑宋公禦說卒音義禦魚吕反本亦作御說音悅

夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘

注宰官周采地天子三公不字宋子襄公葵丘地名音義采音菜

傳天子之宰通于四海注宰天官冢宰兼爲三公者

三公論道之官無事于會盟冢宰掌建邦之六典以佐王治邦國故曰通于四海疏注釋曰傳言通於四海者解其與盟會之事也若直爲三公論道之官則無事於會盟以兼爲冢宰通於四海爲諸侯所尊故得出會也一解通於四海者解其稱官之意與注乖非也論道之官者尚書周官云論道經邦燮理陰陽是也掌建邦之六典者大宰職云一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典是也左氏以宰周公爲宰孔此傳蓋亦然也宋其稱子何也未葬之辭也禮柩在堂上孤無外事今背殯而出會以宋子爲無哀矣注欑木如椁塗之曰殯殷人殯于兩楹之間周人殯于西階之

上宗殷後也**音義**柩其救反禮記云在牀曰尸在棺曰柩背音佩欑木才官反本又作菆

疏釋曰稱宗子正也而云無哀者宗子非主伯所同召而自會諸侯稱子嫌稱子合正無譏故傳責其背殯也晉襄背殯貶之稱人此經不貶者宗襄雖背殯出會而子道不虧於理雖合小譏而文不可貶責其晉襄上無王命所名又非國事急重而自爲戎首與敵交戰非直於理合責於文亦當貶也其稱子稱侯之例具於桓十三年疏注釋曰禮記檀弓云天子之殯也菆塗龍輴以椁鄭玄云菆木周龍輴如椁而塗之也天子殯以輴車畫轅爲龍也彼說天子之禮故云龍輴則諸侯亦設輴而不畫龍其用木欑之亦如椁故范云欑木如椁也檀弓又云夏后氏殯於東階之上殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上是據所注之文也云宗殷後者欲見宋之殯亦從兩楹之間

秋七月乙酉伯姬卒

傳內女也未適人不卒此何以卒也許嫁笄而字之死則以成人之喪治之注女子許嫁不爲殤死則以成人之喪治之謂許嫁於諸侯尊同則服大功九月吉笄以象爲之刻鏤其首以爲飾成人著之音義笄古兮反殤式羊反疏釋曰明內女有書卒之義故發首云反著直略反疏內女也若其不然不嫌非內女也范氏別例云內女卒葬例有六葬有三卒亦有三卒者此云一也僖十六年鄫季姬二也成八年杞叔姬三也葬者莊四年葬紀伯姬三十年葬紀叔姬襄三十年葬宋共姬是也文十二年子叔姬不數之者與此

伯姬同是未適人故緦為一也注釋曰喪服大功章云女子子之長殤傳曰何以大功未成人也年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤七歲以下為無服之殤於其服也長殤中殤降成人一等下殤降成人二等又喪服傳曰大功之殤中從上小功之殤中從下長殤中殤緦言之者據大功以上也其葬殤之禮亦與成人有異故檀弓云周人以殷人之棺椁葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤是也女子許嫁而笄猶男子之冠也故以成人之喪治之禮諸侯絶朞故許嫁於諸侯則服之若嫁與大夫則不服也禮姊妹與己之女同服齊衰若出嫁則為之降至大功九月禮意為降者取受我而厚之夫為之朞故我為之降計此伯姬未至夫家案曾子問云娶女有吉日而女死壻齊衰而弔既葬除之然則其夫不為之盡禮則皆不得為之降當亦服齊衰朞也而范注云服

大功者總據出嫁者言之故云大功非謂此亦大功也或當女子在室公不爲之服則卒亦不書今書之者以其許嫁故也夫雖不爲終服公亦從出嫁之例降至大功也吉笄以象爲之者詩云象服是宜毛傳云尊者所以爲飾故知用象也鄭解象服與此異耳喪服女子許嫁服斬衰用箭笄齊衰則用榛笄喪既無飾故知吉笄有飾也鏤刻其首者相傳爲然也

九月戊辰諸侯盟于葵丘

傳桓盟不日此何以日美之也爲見天子之禁故備之也注何休以爲即日爲美其不日皆爲惡也桓公之盟不日皆爲惡邪莊十三年柯之盟不日爲信至

此日以為美義相反也鄭君釋之曰柯之盟不日固始信之自其後盟以不日為平文從陽穀以來至此葵丘之盟皆令諸侯以天子之禁桓德極而將衰故備日以美之自此不復盟矣

音義 為見于偽反下賢徧反復扶又反

疏 注釋曰十五年盟于牡丘而云不復盟矣者以衣裳之會不復盟彼是兵車故也

葵丘之盟陳牲而不殺 **注** 所謂無歃血之盟鄭君曰盟牲諸侯用牛大夫用豭

音義 歃本又作插所洽反又所甲反豭音加

疏 釋曰陳牲不殺則不得謂之盟若不殺牲又不得云讀書加于牲上而傳云不殺者桓公信義之極見於此矣雖盟

而不歃血謂之不殺不殺者謂不如凡常之殺殺而不用直讀書而加于牲上而已注釋曰莊二十七年傳云衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也信厚也則衣裳之會皆不歃血而此會獨言之者以此會桓德極盛故詳其事實餘盟亦不歃血耳八年洮會云汋血與鄭伯者彼兵車之會故也徐邈云陳牲者不殺埋之陳示諸侯而已加于牲上者亦謂活牲非死牲理亦通也此葵丘會爲桓德盛故書日以美之又毋雍泉以下是四教之事而論語一匡天下鄭不據之而指陽穀者鄭據公羊之文故指陽穀其實此會亦有四教故上注云從陽穀已來至此葵丘之盟皆令諸侯以天子之禁是也注又引鄭君曰盟牲諸侯用牛大夫用豭者左傳云諸侯盟誰執牛耳又曰鄭伯使卒出豭是其證也

讀書加于牲上壹明天子之禁注壹猶專也曰毋雍泉注專水利

以障谷音義雍於勇反塞也障音章又之亮反毋訖糴注訖止也謂貯粟音義糴音狄貯張呂反毋易樹子注樹子嫡子毋以妾爲妻毋使婦人與國事注女正位於内音義與音豫

甲子晉侯詭諸卒注獻公也枉殺世子申生失德不葬音義詭九委反左氏作佹枉紆往反疏注釋曰宋桓亦不葬至此言失德者今獻公枉殺申生即是失德之例宋桓無罪之狀故范不得言之也公羊以爲桓公不書葬者爲宋襄公背殯出會不書葬若非背殯然也穀梁既譏宋子即不是爲諱蓋魯不會故也

冬晉里克殺其君之子奚齊

傳其君之子云者國人不子也國人不子何也不正其殺世子申生而立之也注諸侯在喪稱子言國人不君之故繫于其君疏釋曰范云弑君日與不日從其君正與不正今奚齊書時者爲未成君且又不正故也舊解諸侯在喪稱子今國人不以爲君故不直謂之子而繫之于君也徐邈云不子者謂不子愛之也非范意蓋不子者謂不以爲君則是不子也

十年春王正月公如齊疏釋曰何休云書月者善公朝事齊故月之朝既以時爲正書月何以爲善蓋爲下滅温書月也

狄滅温温子奔衛

晉里克弑其君卓及其大夫荀息

傳以尊及卑也荀息閑也音義卓勑角反

夏齊侯許男伐北戎

晉殺其大夫里克

傳稱國以殺罪累上也里克弑二君與一大夫注二君奚齊卓子一大夫荀息其以累上之辭言之何也

注據有罪其殺之不以其罪也其殺之不以其罪奈何里克所爲弑者爲重耳也注殺奚齊卓子者欲以

重耳爲君重耳夷吾兄文公音義所爲于僞反下文皆同重直龍反殺奚齊申志反又如字夷吾曰是又將殺我乎故殺之不以其罪也其爲重耳弒奈何晉獻公伐虢得驪姬獻公私之有二子長曰奚齊稚曰卓子驪姬欲爲亂注亂謂殺申生而立其子音義驪力池反伐虢所得左氏伐驪戎所得長丁丈反稚直吏反故謂君曰吾夜者夢夫人趨而來曰吾苦畏注夫人申生母音義苦如字又枯路反下同胡不使大夫將衛士而衛冢乎公曰孰可使曰臣莫尊於世子則世子可故君

謂世子曰麗姬夢夫人趨而來曰吾苦畏女其將衛士而往衛冢乎世子曰敬諾築宫宫成麗姬又曰吾夜者夢夫人趨而來曰吾苦饑世子之宫已成則何爲不使祠也故獻公謂世子曰其祠世子祠已祠致福於君君田而不在麗姬以酖爲酒藥脯以毒獻公田來麗姬曰世子已祠故致福於君君將食麗姬跪曰食自外來者不可不試也覆酒於地而地賁注賁沸起也音義女音汝下皆同祠自絲反酖直蔭反以鴆鳥毛畫酒跪求委反覆芳服反賁扶

粉反注同以脯與犬犬死麗姬下堂而啼呼曰天乎天乎國子之國也子何遲於為君君喟然歎曰吾與女未有過切注吾與女未有過差切急音義呼火故反喟去愧反又去怪反差初賣反又如字疏釋曰公信麗姬謂大子實將殺己故喟然歎曰吾與汝為父子以來未嘗有過差切急是何與我之深也雖不對大子發歎而為此言也是何與我之深也使人謂世子曰爾其圖之世子之傅里克謂世子曰入自明入自明則可以生不入自明則不可以生世子曰吾君已老矣已昏矣吾若此而入自明明則麗姬

必死麗姬死則吾君不安所以使吾君不安者吾不若自死吾寧自殺以安吾君以重耳爲寄矣注慮麗姬又譖重耳故以託里克使保全之刎脰而死音義刎亡粉反脰音豆頸也故里克所爲弑者爲重耳也夷吾曰是又將殺我也

秋七月

冬大雨雪音義雨于付反

十有一年春晉殺其大夫丕鄭父音義丕浦悲反

傳稱國以殺罪累上也疏釋曰重發傳者此里克同黨恐異故發之

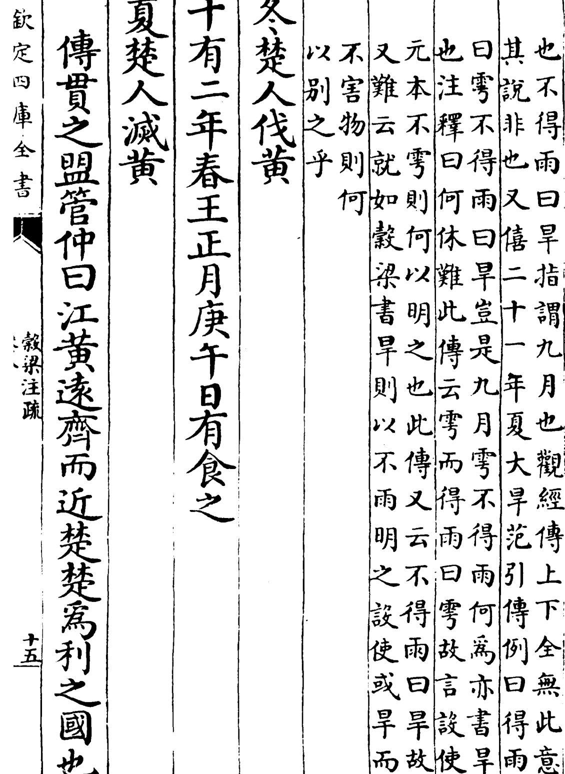
夏公及夫人姜氏會齊侯于陽穀

秋八月大雩

傳雩月正也雩得雨曰雩不得雨曰旱注禮龍見而雩常祀不書書者皆以旱也故得雨則喜以月為正也不得雨則書旱明旱災成何休曰公羊書雩者善人君應變求索不雩則言旱旱而不害物言不雨也就如穀梁設本不雩何以明之如以不雨明之設旱

而不害物何以别乎鄭君釋之曰雩者夏祈穀實之禮也旱亦用焉得雨書雩明雩有益不得雨書旱明旱災成後得雨無及也國君而遭旱雖有不憂民事者何乃廢禮本不雩禱哉顧不能致精誠也旱而不害物故以久不雨别之文二年十三年自十有二月自正月不雨至于秋七月是也穀梁傳曰歴時而言不雨文不閔雨也以文不憂雨故不如僖時書不雨文所以不閔雨者素無志於民性退弱而不明又見

時久不雨而無災耳音義雩音于龍見賢徧反下同應變應對之應索所白反別彼列反下同禱丁老反又丁報反疏釋曰穀梁之例若常祀之雩則皆不書書者並是為旱也若得雨則書雩不得雨則書旱就書之中若八月九月雩則書月以見正何者八月九月其時窮人力盡故也定元年九月大雩傳曰雩月雩之正也此秋八月雩傳曰雩月正也是雩而雨者書月以見正昭二十五年七月大雩亦書月者以一月再雩故月也餘月雩者則書時以見非正爾成七年冬大雩傳曰雩不月而時非之也冬無為雩也又定元年傳曰秋大雩非正也冬大雩非正也是餘月雩皆書時以見非正其旱則例皆時何者旱必歲窮非一月之事故也則僖二十一年夏大旱傳曰旱時正也宣七年秋大旱亦蒙例可知也舊解八月雩雖不得雨亦不云旱也若九月雩而不得雨則書旱傳言得雨曰雩指為八月

也不得雨曰旱指謂九月也觀經傳上下全無此意其説非也又僖二十一年夏大旱范引傳例曰得雨曰雩不得雨曰旱豈是九月雩不得雨何爲亦書旱也注釋曰何休難此傳云雩而得雨曰雩故言設使元本不雩則何以明之也此傳又云不得雨曰旱故又難云就如穀梁書旱則以不雨明之設使或旱而不害物則何以别之乎

冬楚人伐黄

十有二年春王正月庚午日有食之

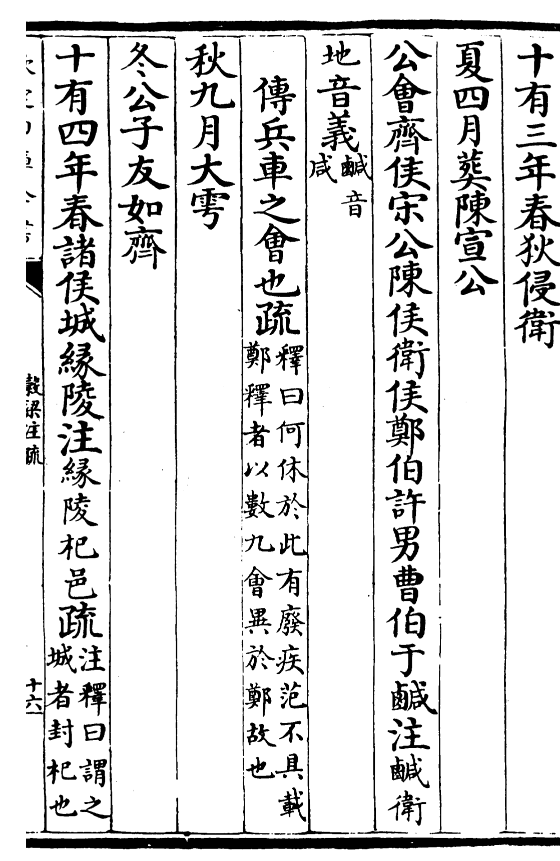
夏楚人滅黄

傳貫之盟管仲曰江黄遠齊而近楚楚爲利之國也

若伐而不能救則無以宗諸侯矣注宗諸侯謂諸侯宗之音義貫古亂反遠于萬反近附近之近爲于僞反桓公不聽遂與之盟管仲死楚伐江滅黄桓公不能救故君子閔之也注閔其貪慕伯者以致滅疏釋曰案史記管仲之卒在桓公四十一年計桓公四十一年當僖十五年而此云管仲死者盖不取之史記之說云閔之也者閔其背楚致禍歸齊無福之意是不解經也

秋七月

冬十有二月丁丑陳侯杵臼卒音義杵昌呂反

十有三年春狄侵衛

夏四月葬陳宣公

公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于鹹注鹹衛地音義鹹音咸

傳兵車之會也疏釋曰何休於此有廢疾范不具載鄭釋者以數九會異於鄭故也

秋九月大雩

冬公子友如齊

十有四年春諸侯城緣陵注緣陵杞邑疏注釋曰謂之城者封杞也

不發非國之問者從楚丘之例也不言城杞及遷亦從彼例也公羊以為杞國爲徐莒脅滅故諸侯爲之城左氏以爲淮夷病杞故齊桓爲之城二傳説城之所由雖殊皆是爲杞也故范注亦云緣陵杞邑

傳其曰諸侯散辭也注直曰諸侯無小大之序是各自欲城無總一之者非伯者所制故曰散辭聚而曰散何也注據言諸侯城則是聚諸侯城有散辭也桓德衰矣注言諸侯城則非伯者之爲可知也齊桓德衰所以散也何休曰案先是盟亦言諸侯非散也又穀梁美九年諸侯盟于葵丘即散何以美之邪鄭君

釋之曰九年公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘九月戊辰盟于葵丘時諸侯初在會未有歸者故可以不序今此十三年夏公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于醎而冬公子友如齊此聘也書聘則會固前已歸矣今云諸侯城緣陵而不序其人明其散桓德衰矣葵丘之事安得以難此音義難乃旦反

夏六月季姬及繒子遇于防使繒子來朝注遇例時此

非所宜遇故謹而月之音義繒在稜反朝直遥反下文及注同

傳遇者同謀也注魯女無故遠會諸侯遂得淫通此亦事之不然左傳曰繒季姬來寧公怒之以繒子不朝遇于防而使来朝此近合人情音義近如字又附近之近疏釋曰傳例曰遇者志相得也今云同謀者以淫通與盟會異故發傳又云言使非正者婦人使夫異於君使世子故重發

來朝者來請己也注使来朝請己為非正之例也

妻朝不言使言使非正也以病繒子也

秋八月辛卯沙鹿崩注沙鹿晉山疏釋曰公羊以沙鹿為河上之邑崩者

陷入地中杜預注左氏以為山石此傳以鹿為山足是三傳說異也

傳林屬於山為鹿注鹿山足音義屬之玉反沙山名也無崩道而崩故志之也其日重其變也注劉向曰鹿在山下平地臣象陰位也崩者散落背叛不事上之象音義背音佩疏釋曰決梁山崩不日也梁山崩亦壅河不書壅河者舉山崩為重故也

狄侵鄭

冬蔡侯肸卒音義肸許乞反

傳諸侯時卒惡之也音義惡烏路反疏釋曰糜信云蔡侯肸父哀侯為楚所

執肸不附中國而常事父雖故惡之而不書日也案蔡侯自僖以來未與中國爲會則糜信之言是也不書葬者或是失德或是魯不會也

十有五年春王正月公如齊

楚人伐徐

三月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯盟于牡丘注牡丘地名

傳兵車之會也

遂次于匡注救徐也時楚人伐徐匡衛地

傳遂繼事也次止也有畏也注畏楚疏釋曰復發傳者前次于陘欲綏楚以德令而畏楚故别發之

公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐注諸侯既盟次匡皆遣大夫將兵救徐故不復具列諸國音義復扶又反

傳善救徐也疏釋曰徐叛楚即齊旋爲楚所敗嫌救非善故發明之

夏五月日有食之注夜食疏注釋曰莊公十八年傳云不言日不言朔夜食也是以知之

秋七月齊師曹師伐厲注徐邈曰桒齊桓末年用師及

會皆危之而月也于時霸業已衰勤王之誠替于初震矜之容見於外禍釁既兆動接危理故月衆國之君雖有失道未足爲一世興衰齊桓威攝羣后政行天下其得失皆治亂所繫故春秋重而詳之録所善而著所危云爾

音義 見賢徧反釁許靳反衰本作喪息浪反治自吏反

疏 注釋曰何休以爲葵丘之會桓公震而矜之叛者九國此屬亦是叛者故伐之左氏以爲厲是楚屬國故伐厲以救徐今范載徐言云震矜之容見於外則與何休同也録所善九年盟於葵丘著日以極美是也著所危者此年書月以見衰是著所危

八月錄音義 錄音 終

傳螽蟲災也甚則月不甚則時䟽重發傳者嫌僖公憂民之重災不至于甚故明之也

九月公至自會注莊二十七年傳曰桓會不致安之也而此致者齊桓德衰故危而致之

季姬歸于繒

己卯晦震夷伯之廟注夷謚伯字

傳晦冥也震雷也夷伯魯大夫也因此以見天子至于士皆有廟注明夷伯之廟過制故因此以言禮音

義冥亡定反見賢徧反疏釋曰公羊以爲晦者爲晝日而晦冥亦云晦冥也震雷也則不得從左氏爲月晦與公羊同矣公羊又以爲夷伯者季氏之信臣故震其廟以戒之今此傳歴言天子以下廟數以爲過制故震之與公羊異左氏以爲夷伯有隱慝故天命霹靂之亦與穀梁不同也天子七廟注祭法曰王立七廟曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟有二祧遠廟稱祧音義祧宅堯反諸侯五注曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟大夫三注曰考廟王考廟皇考廟士二注曰考廟王考廟故德厚者流光德薄者流卑注雍曰德厚者位

尊道隆者爵重故天子遠及七世士祭祖而已是以貴始德之本也始封必爲祖注若契爲殷祖棄爲周祖音義契息列反疏釋曰鄭據禮記説云夏五廟則殷六廟周七廟故王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七鄭注云此周制七者大祖廟及文武二祧與親廟四大祖謂后稷也殷則六廟契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已是其說也王制又云諸侯五廟二昭二穆與太祖而五鄭云太祖始封之君王者之後則不爲始封之君廟也又云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭云太祖別子始爵封者雖非別子始爵者亦然又云士一廟庶人祭于寢鄭云謂諸侯中士下士名曰官師者上士則二廟寢適寢也是禮與傳文合也唯祭法云大夫三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟

與王制一昭一穆與大祖其意少異者鄭答趙商祭法大夫三廟是周之制而王制大夫三廟言與太祖而三或當夏殷法不合於周禮也是解二者不同之意祭法又云適士二廟官師一廟而王制云士一廟者亦謂是中士下士者也若是上士亦當二廟故鄭注王制云士一廟者諸侯之中士下士名曰官師者也上士則二廟是也中士下士所以名爲官師者師長也言爲一官之長也祭法又云庶人無廟故王制亦云庶人祭寢是無廟也庶士者謂府史之屬也庶人者謂平民也以其賤故無廟也光猶遠也卑猶近也天子德厚故遠及七廟士之德薄故近及二廟因其貴賤有倫故制爲等級也始謂受封之君所以貴之者由是德之本也言有大德故受高位高位由之而來故始封之君必爲祖矣祖謂廟不毁也

冬宗人伐曹

楚人敗徐于婁林音義敗必邁反下相敗同注婁林徐地

傳夷狄相敗志也疏釋曰夷狄相敗書文不具今起禍亂之原謹兵車之始故傳言此以明之

十有一月壬戌晉侯及秦伯戰于韓注韓晉地獲晉侯

注獲者不與之辭諸侯非可相獲疏注釋曰傳有明例注言之者嫌晉侯失衆與秦得獲故注顯之欲明亦不與秦獲也范別例云凡書獲有七謂莒挐一也晉侯二也華元三也蔡公子濕四也陳夏齧五也齊國書六也麟七也於晉侯著失民之咎於蔡公子濕彰公子之病華元表得衆之辭莒挐顯公子之始自餘雖不發從省文可知也

傳韓之戰晉侯失民矣以其民未敗而君獲也

十有六年春王正月戊申朔隕石于宋五注劉向曰石陰類也五陽數也象陰而陽行將致隊落音義隕云敏反行下孟反下陰行同隊直類反疏注釋曰何休云石者陰德之專者也鷁者鳥中之耿介者皆有似宋襄公之行宋襄欲行霸事不納公子目夷之謀事事耿介自用卒以五年見執六年終敗如五石六鷁之數天之與人昭昭著明甚可畏也賈逵云石山岳之物齊大岳之胤而五石隕宋象齊桓卒而五公子作亂宋將得諸侯而治五公子之亂鷁退不成之象後六年霸業退也鷁水鳥陽中之陰象君臣之訟鬩也許慎異義載穀梁說云隕石於宋五象宋公德劣國小陰類也而欲行霸道是陰而欲陽行也其隕將拘執之象也是宋公欲以諸侯行

天子道也六鵾退者鄭玄云六鵾俱飛得諸侯之象也其退示其德行不進以致敗也得諸侯是陽行也被執敗是陰行也是二說與劉向合耳其何休賈逵之言竝是公羊左氏舊說非穀梁意也

傳先隕而後石何也注據莊七年星隕如雨先言星後言隕隕而後石也注既隕後乃知是石于宋四竟之內曰宋後數散辭也耳治也注隕石記聞也聞其磌然視之則石察之則五音義竟音境治直吏反下目治同磌之人反又大年反聲響也疏釋曰散辭也者對下聚辭也爲言此石散在宋四竟之內故後言其數以散辭言之鵾則聚在宋都之上故先言其數以聚辭言之又云耳治也者謂隕石先以耳聞故先言隕鵾退先以目

見故先言數是各以聞見先後爲次注釋曰范取公羊爲說彼傳云隕石記聞聞其磌然視之則石察之則五是也磌字說文玉篇字林等無其字學士多讀爲砰據公羊古本竝爲磌字張揖讀爲磌是石聲之類不知出何書也

是月六鷁退飛過宋都注是月隕石之月劉向曰鷁陽也六陰數也象陽而陰行必衰退音義鷁五歷反

傳是月者決不日而月也注欲著石日鷁月故言是月若不言是月則嫌與戊申同疏釋曰傳言此者解經書是月之意言鷁退不日而月故云是月明與石隕異日也若然案桓十二年丙戌公會鄭伯盟于武父丙戌衛侯晉卒

若下事得蒙上日何爲彼經重舉丙戌者彼公盟必須書日衛侯不正前見亦當書日經以衛侯不正而恐不得蒙上日故書二日以明之此石隕鷁退是記異之事恐蒙上日故言是月以别之知下事得蒙上日者獲且之卒得連日食之下叔弓之卒得與祭同日是經舉一日得包兩日之驗也

六鷁退飛過宋都先數聚辭也目治也注六鷁退飛記見也視之則六察之則鷁徐而察之則退飛子曰石無知之物鷁微有知之物石無知故日之注石無知而隕必天使之然故詳而日之鷁微有知之物故月之注鷁或時自欲退飛耳是以略而月之君子之於物無

所茍而已石鶂且猶盡其辭而況於人乎故五石六鶂之辭不設則王道不亢矣注不遺微細故王道可舉音義亢苦浪反民所聚曰都

三月壬申公子季友卒

傳大夫日卒正也疏釋曰傳發之者葢師明其有罪此則顯其得正故兩明之也

稱公弟叔仲賢也大夫不言公子公孫疏之也注季友桓公之子疏釋曰傳因季友之賢發起其例也叔肸賢而稱弟季友不稱弟稱字賢可知也以兄先死故不得稱弟耳不言公子公孫疏之者謂仲遂嬰齊之等是也又公孫茲發日卒之傳者

以其名而不字又非罪非賢故重發之仲遂非賢而稱字者彼既不言公子以疏之唯宣公嘉之而稱字無嫌是賢故也

夏四月丙申繒季姬卒

秋七月甲子公孫兹卒

傳大夫日卒正也

冬十有二月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男邢侯曹伯于淮音義淮音懷

傳兵車之會也

十有七年春齊人徐人伐英氏音義英於京反

夏滅項

傳孰滅之桓公也何以不言桓公也注據莊十年齊師滅譚稱齊師音義項戶講反國名也齊滅之左氏以爲魯滅爲賢者諱也項國也不可滅而滅之乎桓公知項之可滅也注知政昏亂易可滅音義爲于僞反下爲之諱同易以豉反而不知已之不可以滅也注霸者存恤鄰國抑彊輔弱義不可滅人之國既滅人之國矣何賢乎君子惡惡疾其始

注絶其始則得不終於惡邵曰謂疾其初爲惡之事不終身疾之音義惡惡竝如字又上烏路反善善樂其終注樂賢者終其行也邵曰謂始有善事則終身善之音義行下孟反疏釋曰言此者解爲齊桓諱滅項之意惡惡疾其始謂君子憎惡惡人則疾其初始何者欲使惡人不得終於惡故就其初始即貶疾之也善善樂其終謂君子善其善人樂使終其行也以樂終其行故雖有惡亦爲諱之或齊雖滅項亦不言齊滅也邵解二事竝與范異君子惡惡疾其始者君子憎惡人有惡事唯疾其初始爲惡不終身疾也言有惡則疾之無惡則止也善善樂其終者君子嘉善人則欲終身善之見人一度有善則終身不忘故爲齊桓諱滅項也桓公嘗有存亡繼絶之

功故君子爲之諱也注邵曰存亡謂存邢衛繼絶謂立僖公所以終其善

秋夫人姜氏會齊侯于卞注卞魯地音義卞皮彦反

九月公至自會注桓會不致而今致會桓公德衰威信不著陳列兵車又以滅項往會既非踰年乃反故往還皆月以危之

冬十有二月乙亥齊侯小白卒

傳此不正其日之何也注據二十四年晉侯夷吾卒

不書曰其不正前見矣其不正之前見何也以不正入虛國故稱嫌焉爾注莊九年齊小白入于齊貶不稱公子虛國謂齊無人傳例曰以國氏者嫌也音義見賢徧反下同

十有八年春王正月宋公曹伯衛人邾人伐齊傳非伐喪也注伐喪無道故謹而月之疏注釋曰侵伐書月唯施於內今亦施之於外者齊桓以安危所繫故書月以表之宋襄欲繼齊桓之業故亦謹而月之

夏師救齊注魯師

傳善救齊也

五月戊寅宋師及齊師戰于甗注甗齊地音義甗魚輦反又音言

齊師敗績

傳戰不言伐客不言及言及惡宋也注何休曰戰言及者所以別客主直不直也故文十二年晉人秦人戰于河曲兩不直故不云及今宋言及明直在宋非所以惡宋也即言及爲惡是河曲之戰爲兩善乎又穀梁以河曲不言及略之也則自相反矣鄭君釋之

曰及者别異客主耳不施於直與不直也直不直自在事而已義兵則客直宣十二年夏晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績是也兵不義則主人直莊二十八年春衛人及齊人戰衛人敗績是也今齊桓卒未葬宋襄欲興霸事而伐喪於禮尤反故反其文以宋及齊即實以宋及齊明直在宋邲之戰直在楚不以楚及晉何邪秦晉戰于河曲不言及疾其亟戰爭舉兵故畧其先後音義惡烏路反下同别彼列反下同邲蒲必反一音弼亟

欺冀疏釋曰春秋之例戰伐不竝舉此上有伐文今反又言戰者是違常例也又伐人者爲客受伐者爲主此言及齊師是亦違常例也故傳釋之以爲惡宋也注釋曰何休廢疾云此言及爲惡宋則文十二年河曲之戰不言及爲兩善也故知言及者分別客主直與不直也鄭玄釋之曰言及者别異客主耳不施直與不直也故引宣十二年夏莊二十八年春以明之宣十二年邲之戰楚直晉曲經云荀林父及楚子莊二十八年衛直齊曲而云衛人及齊明直者在事而已不由稱及也穀梁邲戰竟不論楚直晉曲而鄭云直在楚者公羊意以爲邲戰是楚直故據之難何休

狄救齊

傳善救齊也疏釋曰此與上文魯師救齊竝爲善者此善狄能憂中國上文以魯昔與齊

仇讎恐救之非善故竝發善救之例也

秋八月丁亥葬齊桓公注豎刁易牙爭權五公子爭立故危之音義刁音雕

冬邢人狄人伐衛

傳狄其稱人何也善累而後進之注累積伐衛所以救齊也注何休曰即伐衛救齊當兩舉如伐楚救江矣又傳以爲江遠楚近故伐楚救江今狄亦近衛而遠齊其事一也義異何也鄭君釋之曰文三年冬晉

陽處父帥師伐楚救江兩舉之者以晉未有救江文故明言之今此春宋公曹伯衛人邾人伐齊夏狄救齊冬邢人狄人伐衛爲其救齊可知故省文耳事同義又何異音義近衛如字又附近之近遠齊如字功又于萬反爲其于僞反省所景反功近而德遠矣注伐衛功近耳夷狄而憂中國其德遠也

春秋穀梁注疏卷八

春秋穀梁傳注疏卷八考證

鄭殺其大夫申侯傳稱國以殺大夫殺無罪也○臣召南按穀梁之例然耳推尋經文惟陳殺洩治晉殺趙同趙括蔡殺公子燮楚殺郤宛灼然爲殺無罪他如晉里克丕鄭父楚得臣衛元咺晉郤錡郤犫郤至胥童楚公子追舒衛甯喜鄭公孫黑之流經皆稱國以殺不得云殺無罪也据左傳申侯專利而不厭亦豈全無罪乎

公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮

傳疏朝服者天子則皮弁云云一段○監本誤刊于

鄭伯乞盟傳注下今改正

禘于太廟用致夫人○臣召南按此傳指成風左傳以

爲哀姜公羊以爲僖公之夫人姜氏本齊媵女之先

至者脅公立爲夫人其說尤爲怪誕大約穀梁之說

是

伯姬卒傳疏襄三十年葬宋共姬是也○監本誤作宋

葵共姬今改正

傳葵丘之盟陳牲而不殺疏其實此會亦有四教○臣

名南按公羊僖三年會于陽穀桓公曰無障谷無貯

粟無易樹子無以妾爲妻所謂四教也穀梁於此會

則曰毋雍泉毋訖糴毋易樹子毋以妾爲妻毋使婦

人與國事大意同公羊而多毋使婦人與國事一句

實是五教也

晉殺其大夫里克傳吾若此而入自明○監本脫吾字

今增

秋八月大雩傳疏是雩而雨者書月以見正○監本誤作雨者雩者今改正

楚人滅黄傳管仲死楚伐江滅黄桓公不能救故君子閔之也疏案史記管仲之卒計桓公四十一年當魯僖十五年而此云管仲死者盖不取之史記之說○

臣名南按穀梁謂管仲既死桓公霸業不終但史記以管仲之卒在齊桓公四十一年當僖十五年考據

必確左傳雖無管仲卒年月明文然僖十七年齊侯小白卒傳曰公與管仲屬孝公於宋襄公以爲太子雍巫因寺人貂以薦羞於公有寵公許立武孟管仲卒五公子皆爭求立冬十月乙亥齊桓公卒云云是由五公子爭立追敘管仲既卒非謂仲卒於十七年也總之在十二年仲必未卒左傳是冬齊侯使管仲平戎於王王以上卿之禮享仲仲受下卿之禮而還是冬仲固無恙也宋襄公嗣位在僖九年即與葵丘

之會時未終喪經書宋子桓公與仲屬立孝公當不在此時其後數年齊宋並無會盟之事惟十三年會于鹹十四年城緣陵十五年盟牡丘次于匡齊宋並在疑屬立孝公當在此時也後人見此數年中霸業不振斷謂仲必前卒不知齊桓公末年小人雜進任仲亦必不如初年雍巫因寺人貂以干進雖不知確在何年而寺人貂漏師多魚在僖二年當霸業方盛之日則嬖幸竊權久矣小人害霸管仲臨卒尚爲桓

公言之又烏知仲辛不在十五年如史記所云乎

八月螽傳疏重發傳者云云一段○監本誤刋于下文

公至自會注下今改正

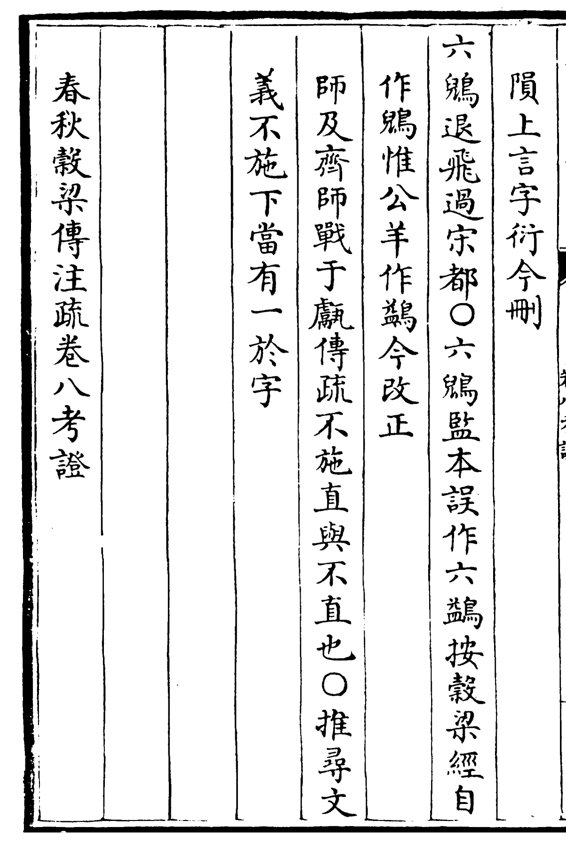
震夷伯之廟傳震雷也疏謂有雷擊夷伯之廟○夷伯

監本誤作伯夷今改正

隕石于宋五疏何休云鶂者烏中之耿介者○鶂監本

誤作鷁疏既引公羊注當依原文作鶂今改正

傳先隕而後石何也疏故先言隕○監本作故言先言

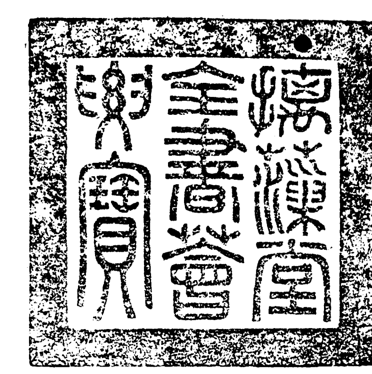

隕上言字衍今删

六鶂退飛過宋都○六鶂監本誤作六鷁按穀梁經自作鶂惟公羊作鷁今改正

師及齊師戰于甗傳疏不施直與不直也○推尋文義不施下當有一於字

春秋穀梁傳注疏卷八考證

覆校官編修臣蕭際韶

校對官檢討臣王鍾健

謄録舉人臣王旭暢

欽定四庫全書薈要

經部

穀梁注疏卷十九

詳校官原任侍講臣王燕緒

欽定四庫全書薈要卷一千二百四十三　經部

春秋穀梁注疏卷九　起僖公十九年盡三十三年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

十有九年春王三月宋人執滕子嬰齊疏釋曰傳法並不解稱名之賤之也罪

夏六月宋公曹人邾人盟于曹南注曹南曹之南鄙繒子會盟于邾己酉邾人執繒子用之

傳微國之君因邾以求與之盟注與與爾豫也音義與音

豫注及疏釋曰言會盟于邾者繒是微國下文同疏欲因邾以求盟故云會盟也

人因已以求與之盟已迎而執之惡之故謹而日之也用之者叩其鼻以衈社也注衈者釁也取鼻血以釁祭社器

音義惡烏路反下惡其長同叩音口衈音二 疏釋曰此與昭公十一年冬十有一月丁酉楚師滅蔡執蔡世子友以歸用之皆惡其用人故不據國之大小同書日以見惡也叩其鼻者論語云以杖叩其脛則叩謂擊也

秋宋人圍曹

衛人伐邢

冬會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊注會無主名內畀者也四國稱人外畀者也杜預曰地於齊齊亦與盟

梁亡

傳自亡也湎於酒淫於色心昬耳目塞上無正長之治大臣背叛民為寇盜梁亡自亡也如加力役焉湎不足道也注如使伐之而滅亡則淫湎不足記也使其自亡然後其惡明音義湎面善反長丁丈反下及注同治直吏反背音佩

疏釋曰左氏以為秦滅梁惡其自取滅亡之故不以秦滅為文公羊以為魚爛而亡謂梁君隆刑峻法

百姓逃叛而事等魚爛從中而去也此傳亦云大臣背叛民為冦盜則同公羊梁國亦自亡也又如加力役馬涵不足道也則梁之土地必為人所取蓋同左氏秦得之但據自滅為文少異耳

梁亡鄭棄其師我無加損焉正名而已矣梁亡出惡正也注正謂政教疏釋曰仲尼修春秋亦有改舊義以見褒貶者亦有因史成文以示善惡者其變之也不葬有三為弑桓諱滅項之類是改舊也其梁以自滅為文鄭棄其師之徒是因史之文也故傳云我無加損焉正名而已矣

鄭棄其師惡其長也注長謂高克

二十年春新作南門

傳作為也有加其度也注更加使大言新有故也非

作也注責其改舊制南門者法門也注法門謂天子諸侯皆南面而治法令之所出入故謂之法門音義治直吏反

夏部子來朝音義部古報反

五月乙巳西宮災

傳謂之新宮則近爲禰宮注言閔公非僖公之父故不言新宮也音義近附近之近禰乃禮反父廟也以謚言之則如疏之然注故不言閔宮而云西宮以是爲閔宮也疏釋曰

傳知之者以若是禰宮當言新宮若是疏祖之宮又須言謚此在親疏之間故知是閔宮也

鄭人入滑

秋齊人狄人盟于邢

傳邢為主焉爾邢小其為主何也其為主乎救齊注十八年邢人狄人伐衛以救齊是也疏釋曰盟會地于國都者國主雖與盟會未知即能為主桓十四年公會鄭伯于曹曹不為主是也而傳云邢為主焉爾又辯其大小者傳以十八年邢人狄人伐衛以救齊今又盟于邢故知為主也又云邢小者以邢雖是小國為主能救齊故歸功于邢不謂盟國都者例能為主耳

冬楚人伐隨

傳隨國也疏釋曰按世本隨是國名經文言伐知非邑也

二十有一年春狄侵衛

宋人齊人楚人盟于鹿上注宋為盟主故序齊上鹿上宋地

夏大旱注傳例曰得雨曰雩不得雨曰旱

傳旱時正也疏釋曰旱必歷時非一月之事故書時為正也

秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于雩注雩宋

地雩或為宇執宋公以伐宋

傳以重辭也注傳例曰以者不以者也此傳及定七年齊人執衛行人北宫結以侵衛傳皆曰以重辭也然則以有二義矣國之所重故曰重辭疏釋曰桓十四年宋人以齊人蔡人云云伐鄭傳曰以者不以者也今傳云以重辭也何知非是一事而重不可以范注云以有二義者范以執宋公及執衛結皆是國之所重而傳云以重辭也其微人從伐者即云以者不以者也明二者意異故云以有二義

冬公伐邾

楚人使宜申來獻捷音義捷在接反注楚稱人者為執宋公貶音義為于偽反疏注釋曰知為執宋公貶者以稱使知是楚子使之國君而稱人明為執宋公貶也

傳捷軍得也其不曰宋捷何也注據莊三十一年齊侯來獻戎捷疏注釋曰彼傳云戎菽也則與此宋捷絶不相當而范引之者彼雖以戎為菽終是伐得之故范引為證也不與楚捷於宋也注不與夷狄捷中國

十有二月癸丑公會諸侯盟于薄注會雩之諸侯釋宋

公

傳會者外為主焉爾外釋不志此其志何也以公之與之盟目之也不言楚不與楚專釋也注何休曰春秋以執之為罪不以釋之為罪責楚子專釋非其理也公羊以為公會諸侯釋之故不復出楚耳鄭君釋之曰不與楚專釋者非以責之也傳云外釋不志此其志何也以公之與之盟目之也言公與諸侯盟而釋宋公公有功焉與公羊義無違錯音義復扶又反疏釋曰

重發之者以釋者是公嫌會非是外為主故發例以明之

二十二年春公伐邾取須句音義句其俱反

夏宋公衛侯許男滕子伐鄭

秋八月丁未及邾人戰于升陘音義陘音邢注升陘魯地

傳內諱敗舉其可道者也不言其人以吾敗也不言及之者為內諱也音義為于偽反疏釋曰不言其人以吾敗也謂不言邾之主名也不言及者為內諱也謂不言魯之主名也與桓十七年解異者觀經為說不可執文也

冬十有一月已巳朔宋公及楚人戰于泓音義泓烏宏反宋

師敗績

傳曰事遇朔曰朔春秋三十有四戰未有以尊敗乎卑以師敗乎人者也以尊敗乎卑以師敗乎人則驕其敵襄公以師敗乎人而不驕其敵何也責之也泓之戰以為復雩之恥也注前年宋公為楚所執雩之恥宋襄公有以自取之伐齊之喪執滕子圍曹為雩之會不顧其力之不足而致楚成王成王怒而執之故曰禮人而不答則反其敬愛人而不親則反其仁

治人而不治則反其知過而不改又之注又復音義字復扶又反知音智又如是謂之過襄公之謂也古者被甲嬰冑非以興國也則以征無道也豈曰以報其恥哉宋公與楚人戰于泓水之上司馬子反曰楚衆我少鼓險而擊之勝無幸焉注若要而擊之必可破非僥倖也音義被皮既反冑而救反司馬子反左傳作子魚要於遥反僥古堯反倖音幸疏釋曰糜信云子反當爲子魚未審范意然不勝無幸者以小敵大恐其不若克之不名儌幸也襄公曰君子不推人危不攻人厄須其出注須其出險音義推如字又

它回反既出旌亂於上陳亂於下子反曰楚衆我少擊之勝無幸焉襄公曰不鼓不成列注列陳音義陳直覲反須其成列而後擊之則衆敗而身傷焉七月而死注何休曰即宋公身傷當言公不當言師成十六年楚子敗績是也又成十六年傳曰不言師君重于師也即成十六年是二十二年虚言也即二十二年是十六年非也鄭君釋之曰傳說楚子敗績曰四體偏斷此則目也此言君之目與手足有破斷者乃為敗矣

今宋襄公身傷耳當持鼓軍事無所害而師猶敗故不言宋公敗績也傳所以言敗衆敗身傷馬者疾其信而不道以取大辱疏釋曰此云七月而死則是身傷不云宋公敗績者鄭玄云非四體偏斷又非傷目故依常例稱師也倍則攻敵則戰少則守人之所以為人者言也人而不能言何以為人言之所以為言者信也言而不信何以為言信之所以為信者道也信而不道何以為道道之貴者時其行勢也注凱曰道有時事有勢何貴於道貴合於時何貴於時貴

順於勢宋公守匹夫之狷介徒蒙恥於夷狄焉識大通之方至道之術哉音義攻如字又音貢守如字又手又反狷音絹介音界焉於虔反疏注釋曰老子至道之人猶曰以正治國以奇用兵今宋襄國弱於楚而行敵戰之禮故傳譏其師敗身傷注謂之不識至道之術也

二十有三年春齊侯伐宋圍閔

傳伐國不言圍邑此其言圍何也不正其以惡報惡也注前十八年宋伐齊之喪是惡也今齊乘勝而報是以惡報惡也音義閔左氏作緡二十五年楚圍亦同

夏五月庚寅宋公茲父卒

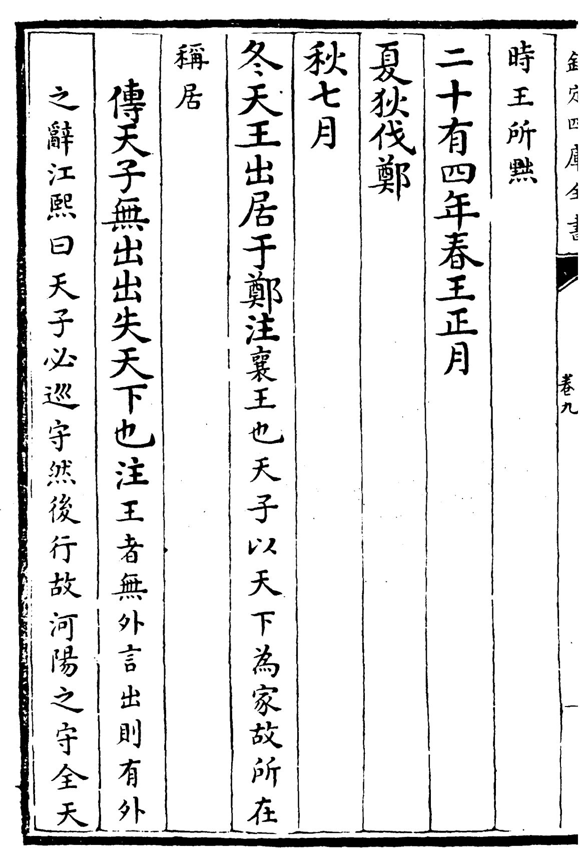
傳不葬何也失民也其失民何也以其不教民戰則是棄其師也為人君而棄其師其民孰以為君哉注何休曰所謂教民戰者習之也春秋貴偏戰而惡詐戰宋襄公所以敗于泓者守禮偏戰也非不教其民也孔子曰君子去仁惡乎成名造次必於是顛沛必於是未有守正以敗而惡之也公羊以為不書葬為襄公諱背殯出會所以美其有承齊桓尊周室之美

志鄭君釋之曰教民習戰而不用是亦不教也詐戰謂不期也既期矣當觀敵為策倍則攻敵則戰少則守今宋襄公于泓之戰違之又不用其臣之謀而敗故徒善不用賢良不足以興霸主之功徒言不知權譎之謀不足以交鄰國會遠疆故易譏鼎折足詩刺不用良此說善也**音義**而惡烏路反下而惡同惡乎音烏造七報反沛音貝為襄于偽反背音佩譎音決**疏**釋曰何休曰春秋貴偏戰折之設反刺七賜反者謂各守一偏而戰也鄭玄云易譏鼎折足詩刺不用良者鼎折足是鼎卦九四爻辭彼云鼎折足覆公餗其形渥凶王弼云處上

體之下而又應初既承且施非已所堪若鼎足小細而任重故折足也鼎足既折則覆餗矣餗謂鼎之實實覆則沾渥其形以喻不勝其任身被戮辱故凶也此襄公是其事也故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已潔矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體為渥沾智小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也鼎卦巽下離上☲馬融云餗謂糜也詩刺不用良者謂鄭忽不能與賢人圖事以至死亡故詩作狡童揚之水二篇刺之故詩序云云狡童刺忽也不能與賢人圖事權臣擅命也揚之水閔無臣也君子閔忽之無忠臣良士終以死亡而作是詩也

秋楚人伐陳

冬十有一月杞子卒注莊二十七年稱伯今稱子蓋為

時王所黜

二十有四年春王正月

夏狄伐鄭

秋七月

冬天王出居于鄭注襄王也天子以天下為家故所在稱居

傳天子無出出失天下也注王者無外言出則有外之辭江熙曰天子必巡守然後行故河陽之守全天

王之行也平王東遷其詩不能復雅而列為國風襄王奔鄭不得全天王之行則與諸侯不異故書出也

夫子祖述堯舜憲章文武斯文是作不以道假人傳言失天下闕然如有未備音義守手又反下同行如字或下孟反下同復扶又反

疏注釋曰舊解江熙此言明夫子之修春秋雖憲章前代亦不可全與前代齊録故云夫子祖述堯舜憲章文武言堯舜有巡守之禮文武有省方之制故仲尼因襄王之守全天子之行是亦祖述憲章也斯文是作不以道假人者謂若全天子之行憲章前代是不以道假借人也但襄王與諸侯不異不可復全天子之行故書出以表之也明夫子雖欲尊王者同之先代以周德闕然未備不可同之故遂

以此道借人也或以為夫子所以書王出者祖述堯舜憲章文武斯文是作不以道借人王德既闕不可復全其行故書出以表其失天下也居者居其所也雖失天下莫敢有也注邵曰雖實出奔而王者無外王之所居則成王畿鄭不敢有之以為國

晉侯夷吾卒注傳曰諸侯時卒惡之不書葬文公而立失德音義惡烏路反篡初患反

二十五年春王正月丙午衛侯燬滅邢

傳燬之名何也注據宣十二年楚子滅蕭不名音義

燬況委反不正其伐本而滅同姓也注絕先祖支體尤重故名以甚之疏釋曰衛與邢同姬姓今衛滅邢則是絕先祖支體故謂之伐本也

夏四月癸酉衛侯燬卒

宋蕩伯姬來逆婦注伯姬魯女為宋大夫蕩氏妻也自為其子來迎婦音義自為于偽反下為祖同

傳婦人既嫁不踰竟宋蕩伯姬來逆婦非正也其曰婦何也緣姑言之之辭也疏釋曰復發傳者嫌為求婦為禮故發之

宋殺其大夫

傳其不稱名姓以其在祖之位尊之也注何休曰曹殺其大夫亦不稱名姓豈可復以為祖乎鄭君釋之曰宋之大夫盡名姓禮公族有罪刑于甸師氏不與國人慮兄弟也所以尊異之孔子之祖孔父累於宋殤公而死令骨肉在其位而見殺故尊之隱而不忍稱名氏若罪大者名之而已使若異姓然此乃祖之疏也曹殺其大夫自以無大夫不稱名氏耳春秋辭同事異者甚多隱去即位以見讓莊去即位為繼弒

是復可以此例非之乎音義復扶又反偏扶偏反累劣偽反去起呂反下同以見賢徧反為繼于偽反又如字疏注釋曰異姓稱名疏而詳己同姓不名親而略之若名氏具備而見其疏則見異姓同非尊祖之事故曰疏之也古本或作禮之疏者言同姓與異姓不別則於禮法為疏也理亦通耳以本不定故兩解之

秋楚人圍陳納頓子于頓

傳納者內弗受也圍一事也納一事也而遂言之注怪其異事而辭相連有似遂事之辭蓋納頓子者陳也注圍陳使納頓子疏釋曰按廢疾云休以為即陳納之當舉陳何以不言陳鄭

君釋之曰納頓子固宜爲楚也穀梁子見經云楚人圍陳納頓子于頓有似晉陽處父伐楚救江之文故云蓋陳也是鄭意亦同范說圍陳使納頓子也

葬衛文公

冬十有二月癸亥公會衛子莒慶盟于洮注衛稱子在喪洮魯地

傳莒無大夫其曰莒慶何也以公之會目之也注小國無大夫以公與會故進之時有衛子則無敵公之嫌音義與會如字一音預

二十有六年春王正月己未公會莒子衛甯速盟于向

注向莒地音義向舒亮反

傳公不會大夫其曰甯速何也以其隨莒子可以言會也

齊人侵我西鄙公追齊師至巂弗及

傳人微者也侵淺事也公之追之非正也至巂急辭也注以急辭言之明不至巂音義巂音攜又似兗反疏釋曰文承追齊師之下即云至巂是急辭也據文與公追戎于濟西異也案莊十八年公追戎于濟西傳稱不使戎

適於我也今舉齊侵是以難近國而亦云大之也者彼以戎有徒衆故大公所追此以公之不及故亦言大之也然彼不言戎之伐我此云齊人侵我者彼是戎狄不使之近我似若望風退走然此齊是中國侵又淺事故舉之以見公追非正也

弗及者弗與也注弗與戰也可以及而不敢及也注畏齊師其侵也曰人其追也曰師以公之弗及大之也注大之謂變人言師弗及內辭也注弗及者若曰我自不及耳非齊不可及

夏齊人伐我北鄙

衛人伐齊

公子遂如楚乞師

傳乞重辭也注雍曰人道施而不有讓而不取故以乞為重音義施舒豉反疏釋曰此是乞師之始故發傳以明之何重焉重人之死也非所乞也師出不必反戰不必勝故重之也

秋楚子滅夔以夔子歸音義夔求龜反

傳夔國也不日微國也以歸猶愈乎執也疏釋曰滅國有三術中國日卑國月夷狄時此是夷狄之微國故從時例而傳言微國也以明之也案戎伐凡伯以歸不言執者尊天子之使不與夷狄之執今夷狄自相執經言以歸傳云猶愈乎執也者彼尊凡伯使一人當一

國故變執言以歸諸侯相執以歸者例不得言執故傳云以歸猶愈乎執也明經止得言以歸

冬楚人伐宋圍閔

傳伐國不言圍邑此其言圍何也以吾用其師目其事也非道用師也注楚人出師為魯伐齊而中道以伐宋故伐圍兼書所以責楚音義為于偽反中如字又丁仲反疏釋曰傳解經并言圍伐之意也言楚人為我伐齊而中道更伐宋故兼圍伐目其事所以責楚中道用師非訓為責也

公以楚師伐齊取穀

傳以者不以者也民者君之本也使民以其死非其正也注雍曰兵不祥之器不得已而用之安有驅民于死地以共假借之役乎音義共音恭本又作供假音嫁又古雅反借子夜反又子亦反疏釋曰重發傳者彼據外此據内故重詳之

公至自伐齊

傳惡事不致此其致之何也危之也注以蠻夷之師伐鄰近大國招禍深怨危亡之道疏釋曰莊六年秋公至自伐衛傳曰惡事不致此其致何也不致則無用見公惡事之成也與此文不同者互文以起義其實不異彼明惡

事之成此亦明之此云危之也則彼亦危之可知也

二十有七年春杞子來朝音義朝直遥反

夏六月庚寅齊侯昭卒音義昭或作照非

秋八月乙未葬齊孝公

乙巳公子遂帥師入杞

冬楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋

傳楚人者楚子也其曰人何也人楚子所以人諸侯也其人諸侯何也不正其信夷狄而伐中國也注何

休曰哀元年楚子陳侯隨侯許男圍蔡不稱人明不以此故也鄭君釋之曰時晉文爲賢伯故譏諸侯不從而信夷狄也哀元年時無賢伯又何據而當貶之耶甯謂定哀之世楚彊盛故諸侯不得不從耳江熙曰夫屈信理對言信必有屈也宋楚戰于泓宋以信義而敗未有闕也楚復圍之夫三人行必有我師諸侯不能以義相師反信楚之曲屈宋之直是義所不取信曲屈直猶不可況乃華夷乎楚以亡義見貶則

諸侯之不從不待貶而見也然則四國信楚而屈宋

春秋屈其信而信其屈貶楚子于兵首則彼碌碌者

以類見矣故曰人楚子所以人諸侯音義信音申注除宋以信

義一字皆同音申或讀依字者非也疏注釋曰鄭云亡音無一音如字見賢徧反碌音祿無賢伯范言

楚盛者二者相接也為當時無賢伯楚又彊盛故諸侯不得不從也案泓之戰穀梁意譏宋公江熙云宋

以信義而敗未有闕者據宋不能量敵彊弱致師敗身傷故譏之其於信義實未有所闕而楚復圍之故

貶楚子也公羊以為稱人者為執宋公貶故終僖之篇貶之杜預解云楚以微者告並與穀梁異也

十有二月甲戌公會諸侯盟于宋注地以宋者則宋得

與盟宋圍解可知音義與音豫解如字又胡懈反疏注釋曰左氏之意公會諸侯盟于宋宋不與盟何休與范皆云地以宋則宋得與盟二傳以無晉救宋之文故與左氏異也

二十有八年春晉侯侵曹晉侯伐衛

傳再稱晉侯忌也注鄭嗣曰曹衛並有宿怨于晉君子不念舊惡故再稱晉侯以刺之音義刺七賜反下文及注同

公子買戍衛不卒戍刺之注刺殺也內諱殺大夫故謂之刺蓋取周禮三刺之法

傳先名後刺殺有罪也公子啓曰不卒戍者可以卒

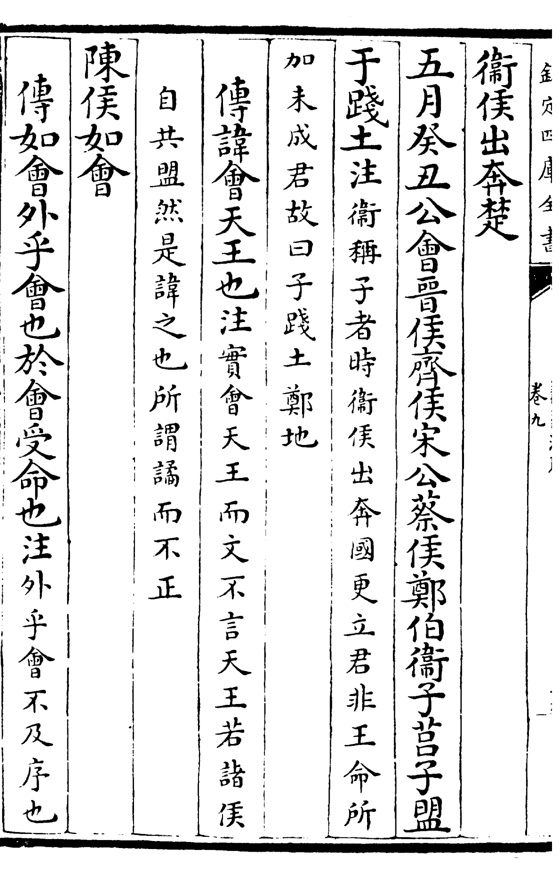
也可以卒而不卒譏在公子也剌之可也注公子啟魯大夫疏釋曰舊解云子啟即公子偃啟書日者啟無罪今買書時者是買有罪也今觀上下文勢理恐不然何者此傳上云先名後刺下文云不卒戍者可卒也本非釋時日之意何為公子啟一句獨論日月之事若以穀梁專釋經不論人語之事何為襄二十三年傳云蘧伯玉曰不以道事其君者其出乎豈得謂蘧伯玉曰又不是人言也故知舊解非耳

楚人救衛

三月丙午晉侯入曹執曹伯畀宋人

傳入者内弗受也日入惡入者也以晉侯而斥執曹

伯惡晉侯也注惡其忌怨深音義畀必利反與也下及注同惡烏路反下文及疏釋曰前已有傳重發之者以晉文初霸嫌得入中國故發傳以明之注同畀與也其曰人何也不以晉侯畀宋公也注畀上與下之辭故不以侯畀公哀四年夏晉人執戎蠻子赤歸于楚使楚子治其罪令執曹伯不言歸于宋而言與宋人者是使宋公拘執之
夏四月己巳晉侯齊師宋師秦師及楚人戰于城濮楚師敗績楚殺其大夫得臣

衛侯出奔楚

五月癸丑公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯衛子莒子盟于踐土注衛稱子者時衛侯出奔國更立君非王命所加未成君故曰子踐土鄭地

傳諱會天王也注實會天王而文不言天王若諸侯自共盟然是諱之也所謂譎而不正

陳侯如會

傳如會外乎會也於會受命也注外乎會不及序也

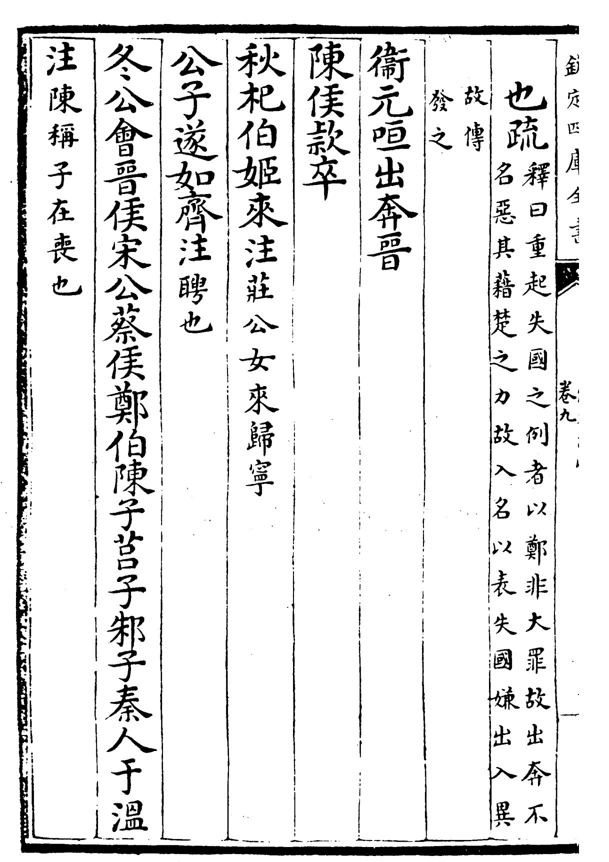
受命于會故書如會

公朝于王所

傳朝不言所言所者非其所也注非京師朝疏釋曰公如京師亦不言朝直決不言所者如即是內朝之常文故直解不言所而已如既是常文此言朝者以其非京師故以違例言之

六月衛侯鄭自楚復歸于衛

傳自楚楚有奉焉爾復者復中國也注中國猶國中也疏釋曰發傳者自楚嫌與中國異也歸者歸其所也鄭之名失國

也疏釋曰重起失國之例者以鄭非大罪故出奔不名惡其藉楚之力故入名以表失國嫌出入異故傳發之

衛元咺出奔晉

陳侯款卒

秋杞伯姬來注莊公女來歸寧

公子遂如齊注聘也

冬公會晉侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾子秦人于温

注陳稱子在喪也

傳諱會天王也注復致天子音義復扶又反

天王守于河陽注河陽晉地音義守音狩下同

傳全天王之行也注時實晉文公名王以臣名君不可以訓因天子有廵守之禮故以自行為文音義行如字或下孟反

為若將守而遇諸侯之朝也為天王諱也水北為陽山南為陽溫河陽也注日之所照曰陽音義為天子偽反

壬申公朝於王所

傳朝於廟禮也於外非禮也注諸侯朝王王必於宗廟受之者蓋欲尊祖禰共其榮獨公朝與諸侯盡朝也其日以其再致天子故謹而日之主善以内目惡以外注主善以内謂公朝于王所目惡以外言再致天子音義與音餘言曰公朝逆辭也而尊天子注鄭嗣曰若公朝于廟則當言公如京師而今言公朝是逆常之辭雖逆常而曰公朝王所是尊天子疏釋曰公若朝於廟當云如也今逆常故言朝也朝雖逆常之辭言公朝於王所仍是敬王室之事故云而尊天子會

于溫言小諸侯溫河北地以河陽言之大天子也注溫河陽同耳小諸侯故以一邑言之尊天子故以廣大言之日繫於月月繫於時壬申公朝於王所其不月失其所繫也以為晉文公之行事為已傎矣注以臣名君傎倒上下日不繫于月猶諸侯不宗于天子

音義傎都田反倒丁老反

晉人執衛侯歸之于京師

傳此入而執其不言入何也不外王命於衛也注入

者自外來伯者以王命討衛衛王之土故曰不外王

命歸之于京師緩辭也斷在京師也注辭閒容之故

言緩音義斷丁亂反疏釋曰據成十五年晉侯執曹伯歸于京師不言之

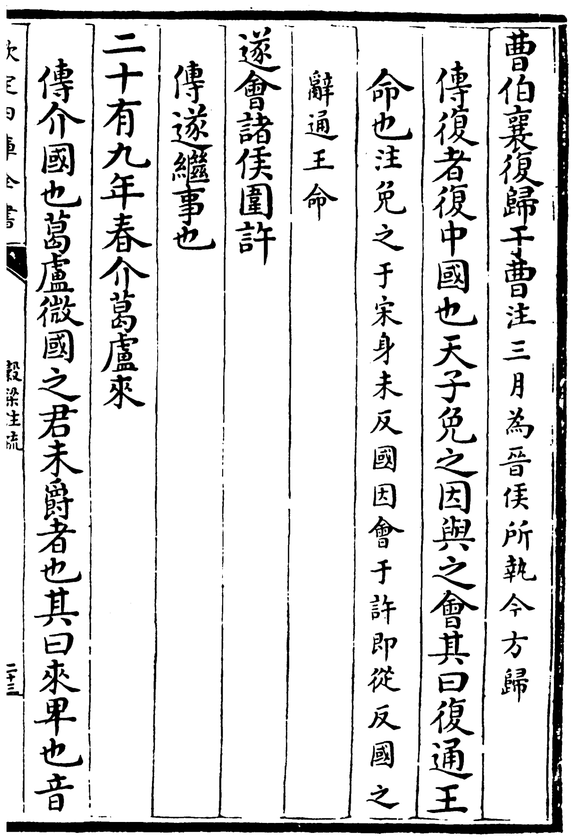
衛元咺自晉復歸于衛

傳自晉晉有奉焉爾復者復中國也歸者歸其所也

疏釋曰又發傳者嫌霸者與凡諸侯異

諸侯遂圍許注會溫諸侯許比再會不至故共圍之

傳遂繼事也注繼事會于溫而圍許

曹伯襄復歸于曹注三月爲晉侯所執今方歸

傳復者復中國也天子免之因與之會其曰復通王命也注免之于宋身未反國因會于許即從反國之

辭通王命

遂會諸侯圍許

傳遂繼事也

二十有九年春介葛盧來

傳介國也葛盧微國之君未爵者也其曰來卑也音

義介音界疏釋曰據莊五年郳犂来來朝亦未得爵國名命而稱朝此謂卑賤之故止言來矣襄十八年白狄來注云不言朝者不能行朝禮是也

公至自圍許

夏六月公會王人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于翟泉注翟泉某地疏釋曰左氏以為王人者王子虎為下盟列國晉人云云者狐偃等為上敵公侯皆貶之稱人何休注公羊云晉文德衰故微者注會令穀梁既無傳注或如何說王人以下皆是微也

秋大雨雹注雹者陰脅陽臣侵君之象陽氣之在水雨

則溫熱隂氣薄而脅之不相入轉而成雹音義雨于付反雹蒲學反

冬介葛盧來

三十年春王正月

夏狄侵齊

秋衛殺其大夫元咺

傳稱國以殺罪累上也以是為訟君也注元咺訟君之罪于伯者君忌之使人殺之而後入案宣九年陳

殺其大夫泄治傳曰稱國以殺其大夫殺無罪也此傳曰稱國以殺罪累上也凡稱國以殺大夫或殺無罪或罪累上參互不同略當近半然則稱國以殺有二義泄治忠賢而君殺之是君無道也衞侯雖有不德臣無訟君之道元咺之罪亦已重矣然君子之道譬之于射失諸正鵠反求諸身衞侯不思致訟之愆躬自厚之義過而不改而又怨忌上下皆失故曰罪累上音義累劣偽反泄息列反治音也近半附近之近正音征鵠古毒反愆起虔反疏曰釋

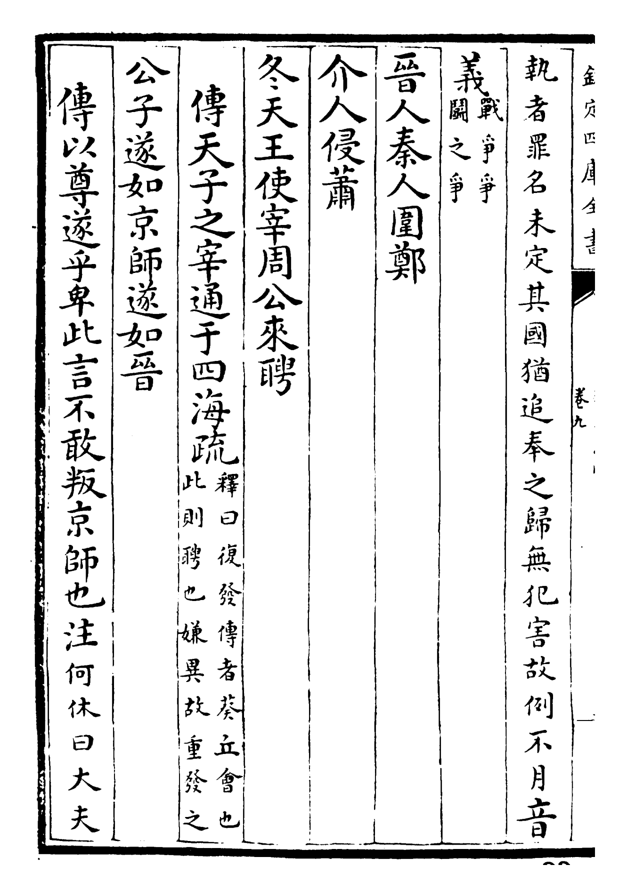
元咺訟君則是臣之罪復言累上者以上下俱失嫌衛殺無罪故加累上之文也衛侯得書復歸者復歸非全善之辭衛侯既委罪元咺故得復歸之稱注釋曰言有二義者謂傳言殺無罪也即是罪全在君傳云罪累上也即上下俱失故云有二義

衛侯在外其以累上之辭言之何也待其殺而後入也

及公子瑕

傳公子瑕累也以尊及卑也

衛侯鄭歸于衛注徐邈曰凡出奔歸月執歸不月者奔則國更立主若故君還入必有戰爭禍害所以謹其文

執者罪名未定其國猶追奉之歸無犯害故例不月音義戰爭爭闘之爭

晉人秦人圍鄭

介人侵蕭

冬天王使宰周公來聘

傳天子之宰通于四海疏釋曰復發傳者葵丘會也此則聘也嫌異故重發之

公子遂如京師遂如晉

傳以尊遂乎卑此言不敢叛京師也注何休曰大夫

無遂事案襄十二年季孫宿救台遂入鄆惡季孫不受命而入也如公子遂受命如晉不當言遂鄭君釋之曰遂固受命如京師如晉不專受命如周經近上言天王使宰周公來聘故公子遂報焉因聘于晉尊周不敢使並命使若公子遂自往然即云公子遂如京師如晉是同周于諸侯叛而不尊天子也公羊傳有美惡不嫌同辭何獨不廣之於此乎甯謂經同而傳異者甚衆此吾徒所以不及古人也音義台工來反又音

臺鄆音運惡季孫烏路反美惡烏各反又如字疏釋曰傳言此者遂是繼事之辭以辭有善惡故傳分明別之也

三十有一年春取濟西田注曹田

公子遂如晉

夏四月四卜郊注謂之郊者天人相與交接之意也不言郊天者不敢斥尊也昔武王既崩成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂終致太平周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德祭蒼帝靈威仰昊天上

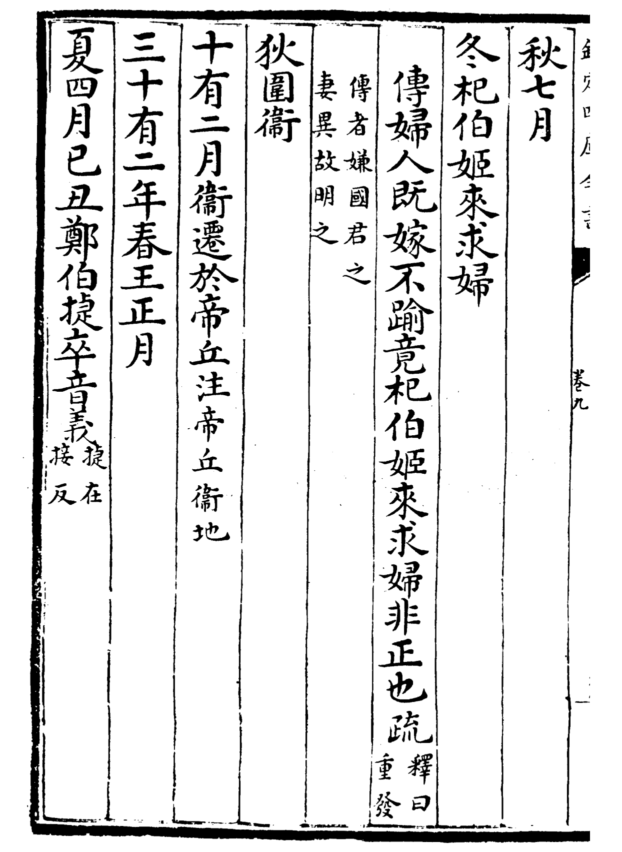
帝魯不祭音義少詩照反 大音泰 疏注釋曰范惟言天人相與交接故謂之郊字既從郊

或當亦在南郊就陽位而祭也昔武王既崩云云尚書有其事制禮作樂云云者禮記文祭蒼帝靈威仰昊天上帝魯不祭者是鄭玄之說鄭以春秋說元命包云紫微為大帝大微為天庭五帝合明又文耀鉤云蒼帝春受制其名靈威仰赤帝夏受制其名赤熛怒黃帝受制王四季其名含樞紐白帝秋受制其名白招拒黑帝冬受制其名汁光紀是紫微宮者五方帝故鄭以周與魯夏正郊天者祭青帝靈威仰之帝冬至祭天於圓丘者祭天皇大帝魯不得祭之故范亦同之耳然三王之郊一用夏正魯不然者以天子得冬至祭天皇大帝故郊所感之帝皆以夏正為之魯不得冬至祭天故傳卜三正從周正月至於三月皆是郊之時也月各一卜故云三卜禮也四月非時故云四卜非禮也左氏以為禮不卜常祀郊既魯之常祀故一卜亦為非禮公羊以為天

子不卜郊魯郊非常禮故卜之求吉之道不過三故三卜禮也四卜非禮也是三傳各異其用牲也何休以為郊天牛角繭栗三望之牛角尺其文出於稽命徵其祀也郊祭則焚燎山則升水則沉不從乃免牲猶三望注鄭君曰望者祭山川之名也謂海也岱也淮也非其疆界則不祭禹貢曰海岱及淮惟徐州徐魯地音義岱音代疆居良反疏注猶三望公羊以為三望泰山河海賈逵杜預之徒注左氏者皆以為分野星國中山川今范同鄭玄之說取禹貢之文以為淮海岱也

傳夏四月不時也注郊春事也四卜非禮也注郊春事四卜則入夏免牲者為之緇衣熏裳有司玄端奉

送至于南郊免牛亦然注玄端黑衣接神之道玄纁者天地之色也南郊天位歸之于陽也仝曰牲傷曰牛牛有變而不郊故卜免牛音義緇側其反纁許云反疏注仝曰至免牛釋曰哀元年傳文也乃者亡乎人之辭也注亡乎人若曰無賢人也凱曰其猶易稱闚其戶闃其無人詩云苍無居人譏僖公不共致天變音義闃苦鶪反共音恭本亦作恭猶者可以已之辭也注望郊之細也不郊無望可也已止也

秋七月

冬杞伯姬來求婦

傳婦人既嫁不踰竟杞伯姬來求婦非正也疏釋曰重發

傳者嫌國君之妻異故明之

狄圍衛

十有二月衛遷於帝丘注帝丘衛地

三十有二年春王正月

夏四月己丑鄭伯捷卒音義捷在接反

衞人侵狄

秋衞人及狄盟

冬十有二月已卯晉侯重耳卒注晉自莊公以前不書于春秋又不言文公之入及鄭忽之殺何乎徐邈通之曰案詩序及紀年史記晉昭公之後大亂五世又鄭忽之後有子亹子儀且事出記傳而經所無殊多誠當有不告故不書者諸侯有朝聘之禮赴告之命所以敦其交好通其憂虞若鄭國相望而情志否隔存亡禍福不

以相關則它國之史無由得書故告命之事絶則記注之文闕此蓋內外相與之常也魯政雖陵遲而典刑猶存史策所錄不失常法其文獻之實足徵故孔子因而修之事仍本史而辭有損益所以成詳略之例起襃貶之意若夫可以寄微旨而通王道者存乎精義窮理不在記事少多此蓋修春秋之本旨師資辯說日用之常義故穀梁子可不復發文而體例自舉矣音義重直龍反疊七匪反朝直遙反好呼報反否備美反注張住反復扶又反疏注釋曰師者教人以不及故謂師為師資也日

用者易繫辭文也

三十有三年春王二月秦人入滑

傳滑國也

齊侯使國歸父來聘

夏四月辛巳晉人及姜戎敗秦師于殽音義敗必邁反下同

傳不言戰而言敗何也狄秦也其狄之何也秦越千里之險入虛國注滑無備故言虛國音義殽戶交反進不能守退敗其師徒亂人子女之教無男女之别秦之

為狄自殽之戰始也注明秦本非夷狄音義別彼列反疏釋曰舊解進不能守謂入滑而去退敗其師謂敗於殽也亂人子女謂入滑之時縱暴亂也本或別進字者秦伯將襲鄭百里子與蹇叔子諫曰千里而襲人未有不亡者也秦伯曰子之冢木已拱矣何知注子之輩皆已老死矣拱合抱也言其老無知音義百里子如字或作伯誤也蹇紀輦反拱九勇反合手曰拱師行百里子與蹇叔子送其子而戒之曰女死必於殽之巖唫之下注其處險隘一人可以要百人音義女音汝下及注同唫本作崟音吟一音欽處昌慮反隘於

懈反要於遙反下要而擊之同我將尸女於是注尸女者收女尸師行百里子與蹇叔子隨其子而哭之秦伯怒曰何為哭吾師也二子曰非敢哭師也哭吾子也我老矣彼不死則我死矣注畏秦伯怒故云彼我要有死者晉人與姜戎要而擊之殽匹馬倚輪無反者注倚輪一隻之輪音義倚居宜反或於綺反晉人者晉子也其曰人何也微之也何為微之不正其釋殯而主乎戰也

癸巳葬晉文公

傳曰葬危不得葬也

狄侵齊

公伐邾取訾樓音義訾子斯反

秋公子遂帥師伐邾

晉人敗狄于箕注箕晉地音義敗必邁反

冬十月公如齊十有二月公至自齊

乙巳公薨于小寢注小寢内寢

傳小寢非正也注非路寢疏釋曰傳發此例者以隱公不地桓公非正今僖

公雖卒而没於婦人之手故發傳以惡之也

隕霜不殺草注京房易傳曰君假與臣權隕霜不殺草

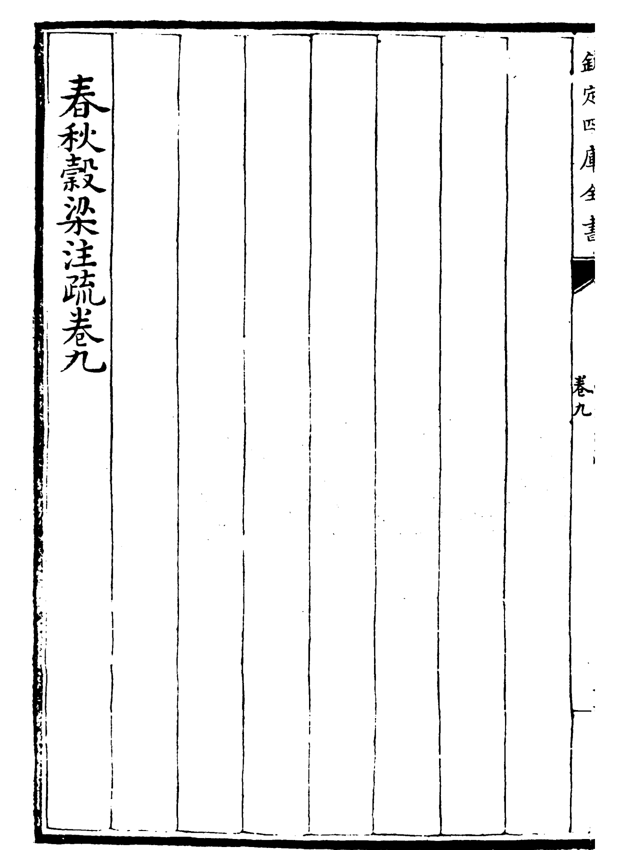
音義隕云敏反

傳未可殺而殺舉重也可殺而不殺舉輕也注重謂菽也輕謂草也輕者不死則重者不死可知

李梅實注京房易傳曰從叛者茲謂不明厥妖木冬實

傳實之為言猶實也注實子

晉人陳人鄭人伐許

春秋穀梁注疏卷九

春秋穀梁傳注疏卷九考證

宋人執滕子嬰齊疏傳注並不解稱名之意蓋罪賤之也○臣照按疏以書滕子名為罪賤之者禮諸侯失地名滅同姓名餘不生名也然稱宋人以執則其貶滕子次也

會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊○臣浩按此與左傳會字上無公字故范注曰會無主名內卑者也四國稱人外卑者也别本作公會誤

宋公及楚人戰于泓宋師敗績傳○臣名南按泓之戰穀梁深責宋襄最得經意范注引何休及康成之說以左傳證之宋襄傷股則穀梁所謂身傷有實據矣何休以鄢陵之戰楚君傷目經書楚子敗績穀梁謂君重於師如泓戰宋公果傷經亦當書宋公敗績此其難穀梁之意也康成以傷目與傷股有別以解何休之駁援以聖經書法實皆不然泓之戰至於門官皆殲師徒喪失幾至亡國故經書師鄢陵之戰楚君

傷目而三軍未至大損經故舉重以概輕耳

晉侯夷吾卒注〇不書葬監本誤作出不葬今改正

宋殺其大夫傳其不稱名姓以其在祖之位尊之也〇

臣名南按大夫不名大約舊史逸其名孔子因舊文耳公羊三世内娶之說既妄穀梁所云亦穿鑿之論也劉敞曰春秋非孔氏家牒何得擅諱其祖名哉此說甚正

楚子圍陳納頓子于頓傳圍一事也納一事也而遂言

之蓋納頓子者陳也注圍陳使納頓子○臣照按穀梁云蓋納頓子者陳也言因欲納頓子故圍陳圍陳而後頓子可納也注謂使陳納頓子楚既圍陳何須使陳

楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋傳注諸侯不能以義相師○師字監本誤作帥帥作率音則於義亦通但上文既言三人行必有我師則別本作相師是也

公子買戍衛不卒戍刺之傳先名後刺殺有罪也○劉

啖曰穀梁說非也會不言所為言所為皆譏也然則刺不言所坐言所坐皆諱也

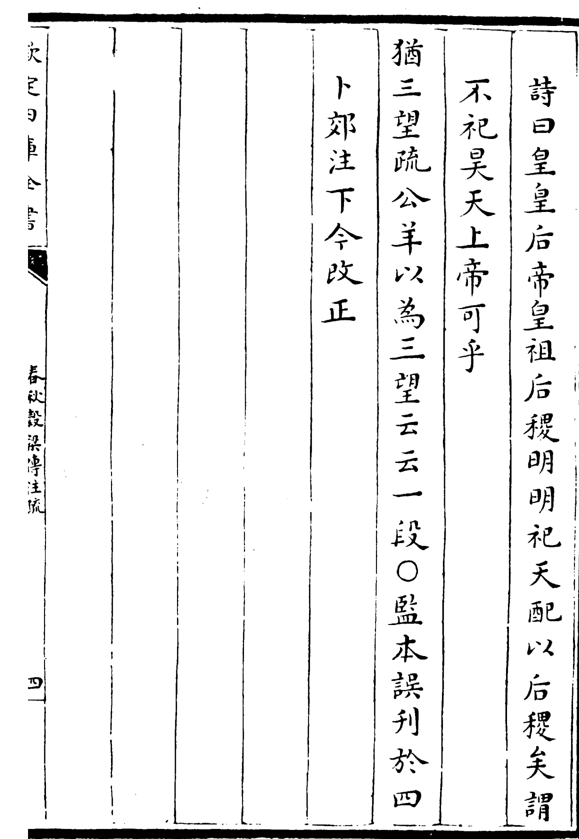
公朝于王所傳言所者非其所也○臣名南按經祇謂王所非正朝之所耳不謂朝之之非也天子在是可不朝乎

公會晉侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾子秦人于溫○晉侯下左氏公羊經皆有齊侯穀梁經無之

公子遂如京師遂如晉注經同而傳異者甚衆此吾徒

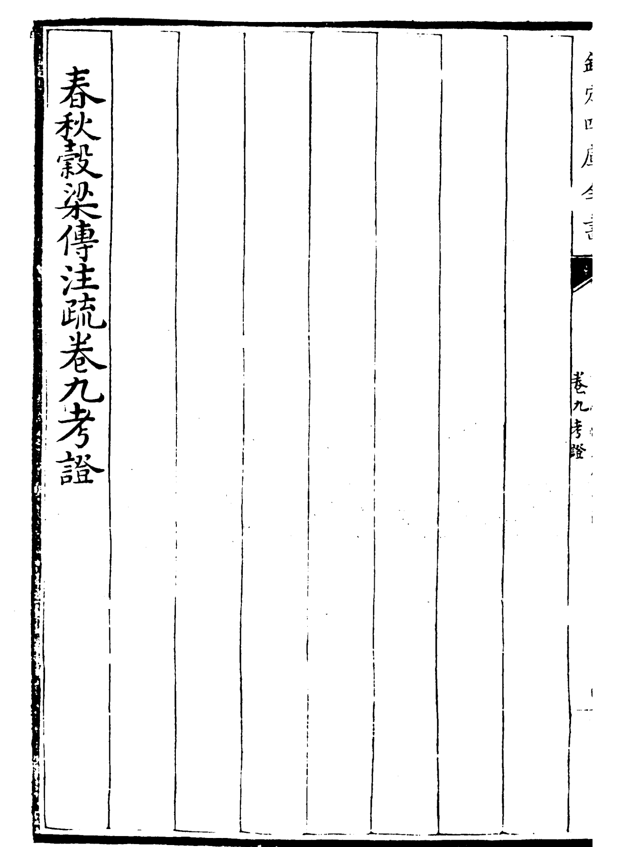
所以不及古人也○臣浩按范此言深得其實公羊亦言美惡不嫌同辭而後儒說經私意穿鑿强為異同非經意亦非傳意也

四卜郊注成王命魯使郊以彰周公之德祭蒼帝靈威仰昊天上帝魯不祭○臣名南按范從康成之說故如此實則天無二帝亦無二豈有紛紛之名如元命包文耀鉤所云云者卽感生之帝與昊天上帝實一帝耳魯既僭用天子禮樂郊壇所祀卽昊天上帝也

詩曰皇皇后帝皇祖后稷明明祀天配以后稷矣謂不祀昊天上帝可乎

猶三望疏公羊以為三望云云一段○監本誤刋於四卜郊注下今改正

春秋穀梁傳注疏卷九考證

欽定四庫全書薈要卷一千二百四十四 經部

春秋穀梁注疏卷十 起文公元年盡八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

文公疏魯世家文公名興僖公之子以襄王二十六年即位謚法慈惠愛民曰文

元年春王正月公即位

傳繼正即位正也注繼正謂繼正卒也隱去即位以見讓桓書即位示安忍莊閔僖不言即位皆繼弒音義去起呂反見賢徧反

二月癸亥日有食之

天王使叔服來會葬注諸侯喪天子使大夫會葬禮也傳例曰天子大夫稱字蓋未受采邑故不稱氏字者貴稱故可獨達也音義貴稱尺證反疏釋曰范云傳例者非正例推以知之定十四年傳曰天子之大夫不名隱七年凡伯來聘傳曰凡伯者何也天子之大夫也又九年南季來聘傳曰南氏姓也季字也是天子之大夫稱字據傳文可知故亦得云傳例也

傳葬曰會注言會明非一人之辭其志重天子之禮也疏釋曰五年毛伯來會葬葬會葬之禮於鄙上此叔服來會葬云其志重天子之禮也者舊解以為

叔服在葬前至先即魯國然後赴葬所毛伯以喪服發後後始來先之竟上然後至魯國故傳釋有異辭也或當此釋書之所由故云重天子之禮也彼解會葬之處故云於鄙上二者互言之未必由先後至理亦通也

夏四月丁巳葬我君僖公

傳薨稱公舉上也葬我君接上下也僖公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣疏釋曰重發傳者桓不以禮終僖則好卒二者既異故傳詳之

天王使毛伯來錫公命注毛采邑伯字也天子上大夫

也音義錫星歷反采音菜邑本又作地

傳禮有受命無來錫命錫命非正也疏釋曰重發傳者桓則薨後見錫此則即位見錫嫌其得正故傳發之

晉侯伐衛

叔孫得臣如京師

衛人伐晉

秋公孫敖會晉侯于戚注禮卿不得會公侯春秋尊魯內卿大夫可以會外諸侯音義戚倉寂反疏注釋曰內卿大夫可會外諸侯

者下二年傳文不於此發例者伯者至尊大夫不可以會但春秋内魯故無譏文以失禮深傳不可云得會至於二年垂歛之會則是凡常諸侯禮雖不達人情通許故發内大夫可以會外諸侯之例

冬十月丁未楚世子商臣弒其君髠注鄭嗣曰商臣繆王也髠文王之子成王也不言其父而言其君者君之於世子有父之親有君之尊言世子所以明其親也言其君所以明其尊也商臣於尊親盡矣音義髠苦門反

傳曰髠之卒所以謹商臣之弒也夷狄不言正不正

注徐乾曰中國君卒正者例日簒立不正者不日夷

狄君卒皆畧而不日所以殊夷夏也今書日謹識商臣之大逆爾不以明髠正與不正音義纂初患反夏户雅反識如字又申志反　疏釋曰傳言此者以夷狄之弑有日與不日嫌同中國故分明别之

公孫敖如齊

二年春王二月甲子晉侯及秦師戰于彭衙注彭衙秦地音義衙音牙　秦師敗績

丁丑作僖公主

傳作為也為僖公主也注為僖公廟作主也主葢神

之所馮依其狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺音義為僖公廟于偽反馮皮氷反長尺直亮反又如字下同立主喪主於虞注禮平旦而葬日中反而祭謂之曰虞其主用桑吉主於練注期而小祥其主用栗作僖公主譏其後也注僖公薨至此已十五月作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也注禮親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所加音義壞音怪下同檐以占反疏釋曰僖二十年新作南門傳曰作為也有加其度也彼傳

意言作所以為譏則此作亦譏可知故下傳文作僖公主譏其後也案莊公之喪已二十二月仍譏其為吉禘令方練而作主猶是凶服而曰吉主者三年之喪至二十五月猶未合全吉故公子遂有納幣之譏莊公喪制未二十五月而禘祭故譏其為吉此言吉者比之虞主故為吉也此雖為練作之主終入廟以辨昭穆故傳以吉言之然作主在十三月壞廟在三年喪終而傳連言之者此主終入廟入廟即易檐以事相繼故連言之非謂作主壞廟同時也或以為練而作主之時則易檐改塗故此傳云於練壞廟於傳文雖順舊說不然故不從之直記異聞耳糜信引衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主八寸廣厚三寸若祭訖則内於西壁陷中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也何休徐邈並與范注同云天子尺二寸諸侯一尺狀正方穿中央達四方是與衛氏異也其藏之也白虎通亦云藏之西壁則納之西壁中

或如衛說去地高下則無文以明之何休又云謂之虞者親喪已入壙皇皇無所見求而虞事之虞猶安也虞主用喪者桑猶喪也取其名與其麤觕所以副孝子之心練主用栗者謂既埋虞主於兩階之間易用栗木為主取其戰栗故用栗木為主又引士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋為禘時別昭穆也徐邈注穀梁盡與之同范亦當不異也

三月乙巳及晉處父盟注晉大夫陽處父疏注釋曰經不言陽注知之以下有晉殺其大夫陽處父故也

傳不言公處父伉也為公諱也注諱公與大夫盟去處父氏公親如晉使若與其君盟如經言邾儀父矣

不書地者公在晉也莊二十二年秋七月丙申及齊高傒盟于防不去高傒氏者公不親如齊不與其君盟於恥差降音義伉苦浪反為公于偽反去處父起呂反下同傒音兮差初賣反又初佳反何以知其與公盟以其日也何以不言公之如晉所恥也出不書反不致也疏釋曰傳決不言公者據隱公八年九月辛卯公及莒人盟于包來言公也彼傳云可言公及人不可言公及大夫故此没公彼存公也莊二十二年及齊高傒盟于防傳曰不言公高傒伉也彼已有傳此又重發者高傒存氏今處父去族嫌異故重發之傳不於高傒發日以明公存者二者理同此又須辨公不言如晉意也故就此一發之後注云書日則公盟也

是亦意同之事也傳又云出不書反不致也者以致者必有出出者不必致今出旣不書故反亦不致也

夏六月公孫敖會宋公陳侯鄭伯晉士縠盟于垂斂注垂斂鄭地音義縠户木反本又作穀九年同斂如字左氏作垂隴

傳內大夫可以會外諸侯

自十有二月不雨至于秋七月注建午之月猶未為災

傳歷時而言不雨文不憂雨也注僖公憂民歴一時輒書不雨今文公歴四時乃書是不勤雨也疏釋曰傳發之者以僖公憂民之情急故備書之今文公繼父之業無志於民故畧書之以二者旣異故傳分而別之

莊三十一年冬不雨不發傳者以一時不雨輕故也下十年十三年意亦與此同故省文不發之不憂雨者無志乎民也注無恤民志

八月丁卯大事于大廟躋僖公注大事祫也時三年之喪未終而吉祭於大廟則其譏自明音義大廟音泰注及傳大祖同躋子兮反升也祫戶夾反下及注皆同疏注釋曰舊解范云其譏自明者謂吉禘於莊公書吉此大事于大廟不書吉者以同未滿三年前已書吉則此亦同譏故云其譏自明此解取杜預之意也然杜云其譏已明故得以吉禘並之范云其譏自明焉知遠比吉禘蓋范意以喪制未終不待譏責其惡足顯故云自明也禘祫之禮俱在廟序昭穆所以為制異者公羊傳稱五年再殷祭何休云謂三年祫五年禘禘所以異於祫者禘則

功臣皆祭也祫則合食於大祖而已是何休意祫則三年禘則五年也范於閔二年注同杜預以禘為三年之祭必不得與何休同也公羊云五年再殷祭禘既三年蓋祫則五年也若然祫在五年而云三年之喪未終者據時三年未終而為祫祭故以三年言之不謂祫祭亦在三年也或以為禘祫同三年但禘在夏祫在秋直時異耳於范注不妨但與公羊五年再殷祭違也何休又云天子特禘特祫諸侯禘則不礿祫則不嘗大夫有賜於君然後祫其高祖然諸侯禘則不礿或以何說云大夫有祫恐其不然公羊亦以此大事于大廟為祫祭杜解左氏以大事為禘與穀梁異

傳大事者何大是事也著祫嘗注祫合也嘗秋祭祫祭者毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合祭于

大祖注祫祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主於大祖廟中以昭穆為次序父為昭子為穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢則復還其廟音義昭音韶下及傳同鄉音向下同躋升也先親而後祖也逆祀也注舊說僖公閔公庶兄故文公升僖公之主於閔公之上耳僖公雖長已為臣矣閔公雖小已為君矣臣不可以先君猶子不可以先父故以昭穆父祖為喻甯曰即之於傳則無以知其然若引左氏以釋此傳則義雖有似而

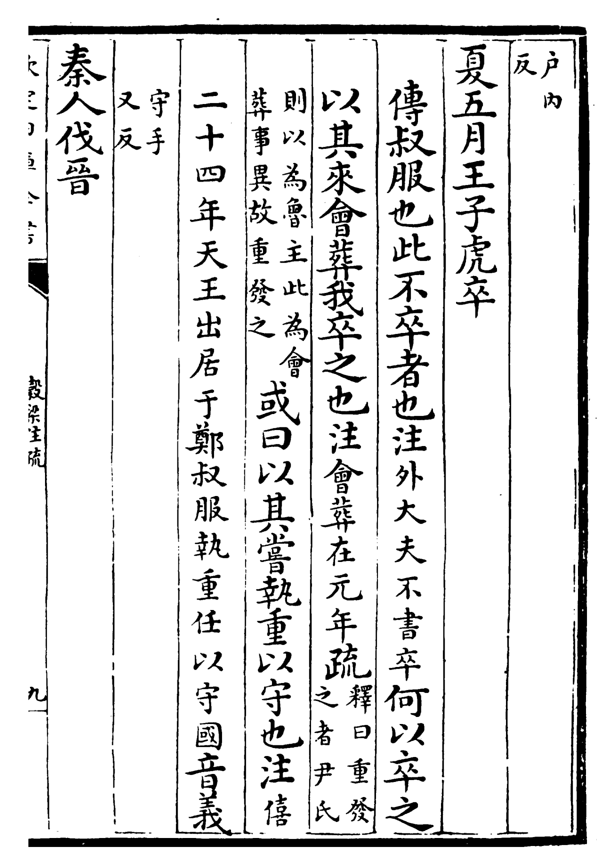
於文不辨高宗殷之賢主猶祭豐于禰以致雉雊之變然後率脩常禮文公傎倒祖考固不足多怪矣親謂僖祖謂莊音義長丁丈反先悉薦反下同禰乃禮反雊古豆反雉鳴也傎丁田反倒丁老反逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無祖則無天也故曰文無天無天者是無天而行也注祖人之始也人之所仰天也君子不以親親害尊尊此春秋之義也注尊卑有序不可亂也疏釋曰大是事也者祫是祭之大者故云大是事也著祫嘗者謂以大事言之著明是祫嘗之祭也嘗連言者祫必在秋故連嘗言之

然周之八月夏之六月而云著祫嘗者蓋月却節前已得立秋之節故也先親而後祖親謂僖公祖謂閔公也僖繼閔而立猶子之繼父故傳以昭穆祖父為喻此於傳文不失而范氏謂莊公為祖其理非也何者若范云文公傎倒祖考則是僖在於莊上謂之夷狄猶自不然況乎有道之邦豈其若是明范說非也則無天也謂天道先尊而後親今亂其上下不仰法天也此春秋之義也者以嫌疑之間須取聖證故也

冬晉人宋人陳人鄭人伐秦

公子遂如齊納幣注喪制未畢而納幣書非禮

三年春王正月叔孫得臣會晉人宋人陳人衛人鄭人伐沈沈潰注沈國也潰之為言上下不相得音義沈音審潰

秋楚人圍江

雨螽于宋

傳外災不志此何以志也曰災甚也其甚柰何茅茨盡矣注茅茨猶盡則嘉穀可知茨蒺藜音義雨于付反下同螽音終茨在思反茅草也疏釋曰外災不志重發之者志災或為王者之後或為甚而錄之故不得一例施之著於上見於下謂之雨音義見賢偏反疏釋曰徐邈云禾稼既盡又食屋之茅茨今范云茨蒺藜則與徐異也公羊與考異郵皆云螽死而墜於地故何休云螽猶衆也死而墜者象宋羣臣相殘害也云云上下異之云爾令穀梁直云茅茨盡矣著於上見於下謂之雨與讖

違是為短鄭玄云穀梁意亦以宋德薄後將有禍故螽飛在上墜地而死言茅茨盡者著甚之驗於讖何錯之有乎是鄭意以雨螽於宋亦為將禍之應也

冬公如晉

十有二月己巳公及晉侯盟

晉陽處父帥師伐楚救江

傳此伐楚其言救江何也江遠楚近伐楚所以救江也注時楚人圍江晉師伐楚楚國有難則江圍自解

音義難乃旦反解音蟹又古買反

四年春公至自晉

夏逆婦姜于齊

傳其曰婦姜為其禮成乎齊也注婦禮成于齊故在齊便稱婦音義為于偽反　其逆者誰也親逆而稱婦或者公與何其速婦之也注鄭嗣曰皆問者之辭問曰以使大夫逆例稱女而今稱婦為是公親逆與怪稱婦速故反覆推之音義與音餘注同覆芳服反　曰公也其不言公何也注據莊二十四年公如齊逆女言公非成禮於

齊也注非責曰婦有姑之辭也其不言氏何也貶之也何為貶之也夫人與有貶也注邵曰夫人能以禮自防則夫婦之禮不成於齊故譏公而夫人與焉音義與音豫注同貶彼檢反　疏釋曰宣元年已有傳今復特發之者彼書夫人此直云婦姜嫌文異也故彼此明之以彼稱夫人又書至此不然者公羊傳曰其謂之逆婦姜于齊何娶於大夫者畧之也徐邈亦以為不書至不稱夫人下娶賤畧之若以諸侯下娶大夫便為畧賤則大夫亦不得上娶諸侯且天子得下婚諸侯何為諸侯不得下娶大夫是公羊之言不可以解此也蓋不稱夫人不言至者以其婦禮成於齊故異於餘稱傳云夫人與有貶也者解不稱氏之意非釋不稱夫人也

狄侵齊

秋楚人滅江

晉侯伐秦

衛侯使甯俞來聘音義俞羊朱反

冬十有一月壬寅夫人風氏薨注僖公母風氏

五年春王正月王使榮叔歸含且賵注含口實也禮記曰飯用米貝弗忍虛也諸侯含用玉榮叔天子之上大夫也榮采地叔字音義含户暗反釋舊作唅賵芳鳳反飯扶晚反疏注釋曰飯用米

貝不忍虛也禮記檀弓文諸侯含用玉禮緯文也

傳含一事也賵一事也兼歸之非正也注禮含賵襚各異人音義襚音遂疏注釋曰知各異人者雜記稱諸侯之喪有賵者有含者有襚者又此傳云兼歸之非正也明天子於諸侯含襚常各異使也

其曰且志兼也其不言來不周事之用也注何休曰四年夫人風氏薨九年秦人來歸僖公成風之襚最晚矣何以言來鄭君釋之曰秦自敗于殽之後與晉為仇兵無休時乃加免繆公之喪而來君子原情不責晚用或作辭音義

殽戶交反賵以早注乘馬曰賵乘馬所以助葬成風未葬故書早音義乘繩證反下同而含已晚注已殯故言晚國有遠近皆令及事理不通也禮雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委於殯東南有葦席既葬蒲席降出反位明君之於臣有含賵之義所以助喪盡恩含不必用示有其禮音義令力呈反相息亮反稽音啟顙息黨反葦于鬼反疏注釋曰舊解以為傳與雜記違者傳言含賵上關天子之於諸侯及夫人耳雜記所云唯

論諸侯自相施不是天子施於諸侯之事故彼旣殯猶致含此則責其晚也何者諸侯及夫人於天子生有朝覲之好有疾則當告於天子天子遣使問之有喪則致含無則止矣故未殯以來足以及事令天子歸賵太早歸含太晚故譏之其諸侯相施有疾未必相告比殯以來道遠者容有不至故示其禮而已不責其晚也以事故有殊譏亦有異令恐不然何者范云國有遠近皆令及事理不通也則是傳之不通故引記文為證何得云天子與諸侯禮異是舊說妄耳又云明君之於臣云云者證君之於臣有賵含之義不必皆用也案鄭釋廢疾云天子於二王後之喪含為先襚次之賵次之餘諸侯含之賵之小君亦如之於諸侯之臣襚之賵之其諸侯相施如天子於二王之後於卿大夫如天子於諸侯於士如天子於諸侯之臣京師去魯千里王室無事三月乃含故不言來以譏之是鄭意亦以譏王含晚也范前注引鄭釋似

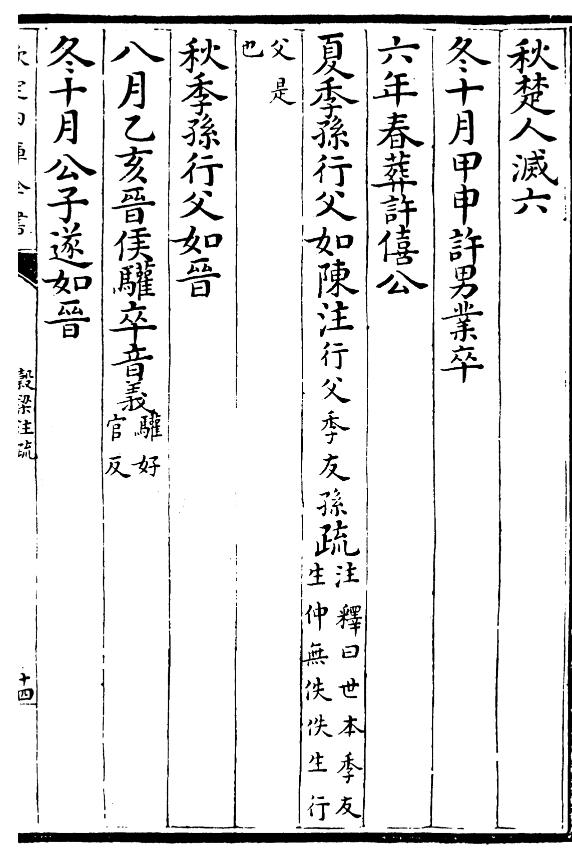
將傳為是後注取彼記文則以傳非者范以何休取秦人來歸僖公成風之禭為難非類故上注取鄭釋以排之下注既以傳為非故引雜記之文為證二注並不取鄭君非王舍䏻之說益明范云傳為非也

三月辛亥葬我小君成風王使毛伯來會葬疏釋曰左氏公羊及徐邈本並云召伯此本作毛伯疑誤也

傳會葬之禮於鄙上注從竟至墓主為送葬來音義竟音境為于偽反

夏公孫敖如晉

秦人入鄀音義鄀音若

秋楚人滅六

冬十月甲申許男業卒

六年春葬許僖公

夏季孫行父如陳注行父季友孫疏注釋曰世本季友生仲無佚佚生行父是也

秋季孫行父如晉

八月乙亥晉侯驩卒音義驩好官反

冬十月公子遂如晉

葬晉襄公

晉殺其大夫陽處父

傳稱國以殺罪累上也襄公已葬其以累上之辭言之何也君漏言也上泄則下闇下闇則上聾且闇且聾無以相通注臣闇不言君無所聞上下否塞音義累劣偽反下同或如字漏魯豆反泄息列反又以制反聾魯公反否備鄙反疏釋曰徐邈解襄公已葬謂春秋之例君殺無罪之大夫則是失德不合書葬今襄公書葬則是無罪而以累上之辭言之者以襄公漏泄陽處父之言故也舊解亦云襄公罪輕故不追去葬文今以為傳云襄公已葬者謂卒哭日久

葬在前殺在後是罪累不合及君故起累上之問非是釋合書葬以否夜姑殺者也注殺處父音義夜姑左氏作射姑夜姑之殺柰何曰晉將與狄戰使狐夜姑為將軍趙盾佐之陽處父曰不可古者君之使臣也使仁者佐賢者不使賢者佐仁者今趙盾賢夜姑仁其不可乎注郤曰賢者多才也戰主于攻伐仁者有惻隱之恩不如多才者有權略音義盾徒本反攻如字又音貢惻初力反襄公曰諾謂夜姑曰吾始使盾佐女今女佐盾矣注稱處父語以語之故傳曰漏言也音

義女音汝語魚慮反夜姑曰敬諾襄公死處父主竟上事注待諸侯會葬在鄙上音義竟音境夜姑使人殺之君漏言也注親殺者夜姑而歸罪於君明由君言而殺之罪在君也故稱國以殺疏注釋曰兩下相殺不志乎春秋今雖是夜姑之殺罪君漏言故稱國以殺故士造辟而言詭辭而出注辟君也詭辭而出不以實告人音義造七報反辟必亦反注同詭九委反曰用我則可不用我則無亂其德注此士對君言之辭

晉狐夜姑出奔狄

閏月不告月猶朝于廟注禮天子以十二月朔政班告于諸侯諸侯受於禰廟孝子尊事先君不敢自專也言朝者緣生以事死親存朝朝莫夕不敢泄鬼神故事畢感月始而朝之音義猶朝直遥反注及下同朝朝上如字下直遥反莫音慕泄息列反

疏注釋曰周禮太史班告朔于邦國鄭玄云天子班朔於諸侯諸侯藏之祖廟至朔日朝於廟告而受行之論語云子貢欲去告朔之餼羊是告朔用特羊言廟鄭云祖廟范言禰廟者以無正文各以意說或祖或禰通言之耳何休亦云藏於祖廟使大夫南面奉天子命君北面而受之是亦受政之事也凡告朔之禮因聽視此月之政故謂之視朔謂之聽朔也其朝廟之禮孝子緣生以事死因告朔在廟故感月始而亦享祭宗廟故亦

謂之朝享其歲首謂之朝正也據玉藻及祭法之文則天子聽朔於明堂朝享自祖考以下五廟諸侯則聽朔於太廟朝享自皇考以下三廟也公羊傳稱閏月曷為不告朔天無是月也閏月矣何以謂之天無是月非常月也此傳云閏月者附月之餘日也天子不以告朔而喪事不數公羊穀梁皆以為閏月不合告朔左氏傳云不告閏朔棄時政也何以為民主則閏月當告朔與二傳異也案哀五年閏月葬齊景公公羊傳意以為并閏此傳云喪事不數也者閏月不告朔二傳雖同其於喪事數與不數其意又異也范氏别例云書不告朔有三皆所以示譏耳則此文一也公四不視朔二也襄二十九年公在楚三也公既在楚則是不告朔故亦以為一

注又云不敢泄鬼神解生則朝

朝暮夕死則每月始朝之意也

傳不告月者何也不告朔也不告朔則何為不言朔

也閏月者附月之餘日也積分而成於月者也注一歲三百六十日餘六日又有小月六積五歲得六十日而再閏積衆月之餘分以成此月疏注釋曰古今為歷者皆云周天有三百六十五度四分度之一日之行天一日一夜行一度故謂一度為一日一歲十二月唯有三百六十日是餘五日四分日之一也又月一大一小則一年之間又有六日并言之則一歲有十二日故積五歲得六十日此皆大率而言其實一年不得有十二日范不如歷法細計之故云五歲得六十日天子不以告朔而喪事不數也注閏是叢殘之數非月之正故吉凶大事皆不用也音義數所古反或所具反叢徂供反

猶之為言可以已也注郊然後三望告朔然後朝廟俱言猶義相類也既廢其大而行其細故譏之疏釋曰重發傳者前為三望發此是朝廟嫌異故重明之范例猶有五等發傳者三僖三十一年猶三望獨發傳者據始也宣三年不發傳者從例也成七年亦不發傳者亦為從例可知也此年發傳者朝與三望異也宣八年發傳者嫌仲遂有罪得不廢禮又繹祭與朝廟禮異故也

七年春公伐邾三月甲戌取須句音義句其俱反

傳取邑不日此其日何也注據僖二十六年公伐齊取穀不日不正其再取故謹而日之也注僖二十二

宋人殺其大夫

傳稱人以殺誅有罪也疏釋曰公羊以為三世內娶使若無大夫故不書名左氏以為無罪故不書名今此傳直云稱人以殺誅有罪也則謂此被殺者為有罪故稱人以殺仍未解不稱名所由案僖二十五年宋殺其大夫傳曰其不稱名姓以其在祖之位尊之也此傳云誅有罪也又經稱宋人則與彼異蓋成公王臣新卒昭公杵臼未即位國內無君故不稱名氏從未命大夫例故八年鄭釋廢疾亦以此為無君若然而下相殺春秋不書又不得言其此書殺大夫而云無君者以受命於嗣天子是以言其孤未畢喪故無名氏八年書司馬官也者彼雖實有君而不重爪牙無君人之度故經書司馬傳以無君釋之鄭玄云亦為上下俱失罪臣以權寵逼君故稱人以殺君以非理殺臣故著言司馬不

稱名者以其世在祖之位尊亦與僖二十五年宋殺其大夫同是其說也

戊子晉人及秦人戰于令狐注令狐秦地音義令力丁反晉先蔑奔秦

傳不言出在外也輟戰而奔秦以是為逃軍也注輟止也為將而獨奔故曰逃軍音義輟丁劣反將子匠反

狄侵我西鄙

秋八月公會諸侯晉大夫盟于扈注扈鄭地音義扈音户

傳其曰諸侯略之也注晉侯新立公始往會晉侯不

盟大夫受盟既以喪娶又取二邑為諸侯所賤不得序于會諱使若扈之盟都不可知故略之音義娶七住反

疏注釋曰舊說使若扈之盟都不可知者謂後十五年亦不序諸侯探解下文故云都也今以為范解諸侯不序之意魯諱其不與故總言諸侯似若扈之盟諸侯都不可知非是探解下文始稱都也

冬徐伐莒

公孫敖如莒莅盟

傳莅位也其曰位何也前定也其不日前定之盟不日也疏釋曰重發傳者以徐伐莒而往莅盟嫌非兩國交盟之例故明之

八年春王正月

夏四月

秋八月戊申天王崩注襄王

冬十月壬午公子遂會晉趙盾盟于衡雍注衡雍鄭地

音義雍於用反疏釋曰再稱公子者若下文直言遂恐為繼事之辭兩名不辨故重言公子以詳之

乙酉公子遂會雒戎盟于暴注鄭地音義雒音洛本或作伊雒之戎誤

公孫敖如京師注弔周喪不至而復丙戌奔莒

傳不言所至未如也注若其已行當如公子遂至黄乃復今不言所至而直言復知其實未如也未如則未復也未如而曰如不廢君命也注雖曰受命而出義無私留書如京師以顯命行于下不書所至以表不去之罪未復而曰復不專君命也注復者事畢之辭未如故知其未復加畢事之文者言君命無輙專之道其如非如也其復非復也唯奔莒之爲信故謹而日之也疏釋曰襄二十三年冬十月乙亥臧孫紇出奔邾傳曰其日正臧孫紇之出也范

云正其有罪彼云正其有罪則此亦正其有罪而處發傳者此其如非如其復非復臧孫則實奔嫌其意異故舉二者以包其餘成十六年冬十月乙亥叔孫僑如出奔齊亦同此例故不復發之若然僑如亦是有罪書日亦以包之於彼注引徐邈云禮大夫去君掃其宗廟不絶其祀身雖出奔而君遇之不失正故詳而日之明有恩義也與此異者書日之義有二種之意也一為正罪一為兼君恩知者以閔二年公子慶父出奔莒文承九月之下而不書日傳稱慶父不復見矣明罪重合誅故去日以見恩絶則書日者有恩可知以此推之歸父公子慭不書日之從例可知也然歸父有罪非成公逐之者歸父殺嫡立庶宜世不長魯人逐之實得其罪但惡成公逐父之使耳不言歸父無罪也

宋人殺其大夫司馬

傳司馬官也其以官稱無君之辭也注何休曰近上七年宋公壬臣卒宋人殺其大夫不言官今此在三年中言官義相違鄭君釋之曰七年殺其大夫此實無君也今殺其司馬無人君之德耳司馬司城君之爪牙守國之臣乃殺其司馬奔其司城無道之甚故稱官以見輕慢也傳例稱人以殺殺有罪也此上下俱失之音義見賢徧反

宋司城來奔

傳司城官也其以官稱無君之辭也來奔者不言出舉其接我也疏釋曰重發傳者嫌奔殺異也來奔不言出發傳于此者以是來奔之始故發之子哀不發者從此例可知

春秋穀梁注疏卷十

春秋穀梁傳注疏卷十考證

天王使叔服來會葬傳疏然後至魯國○後字監本誤作始今改正

公孫敖會晉侯于戚疏至於二年垂斂之會○二年監本誤作三年今改正

作僖公主傳疏取其名與其麤觕所以副孝子之心○麤觕監本誤作觕觕今據公羊注疏改正

大事于太廟躋僖公疏禘所以異於祫者禘則功臣皆

祭也○功臣監本誤作公臣今改正臣浩按此即書所云大享于先王爾祖與父從與享之者也

傳躋升也先親而後祖也注親謂僖祖謂莊○臣召南按范氏說俱平正惟此條為好奇之過遂至無理曾文雖愚何至升僖主於莊公之上乎傳之先親而後祖猶公羊之先禰而後祖耳說公羊者曰僖公以臣繼閔公猶子繼父故閔公于文公亦猶祖也其說至當楊氏直糾范注之失是也又按范所引高宗肜日

於義無當高宗豐禰亦不過祭祀品物之盛有殊於遠祖耳必不於祫祭時升小乙之主於祖乙上也

雨螽于宋傳○臣召南按漢書五行志云文公三年秋雨螽于宋穀梁傳曰上下皆合言甚與傳文不同當是括傳文著於上見於下數句之意耳

又疏禾稼既盡一段○宜在傳尾監本誤刋茅茨盡矣疏後今改正

王使榮叔歸含且賵傳而含已晚○劉敞曰春秋惡歸

之云乎豈曰惡兼之云乎又謂其不用周事之用亦非也宰咺豈周事之用者乎

閏月不告月猶朝于廟注禮天子以十二月朔政班告于諸侯諸侯受于禰廟疏鄭云祖廟范言禰廟者以無正文各以意說或祖或禰通言之耳○臣召南按周禮太史頒告朔於邦國鄭注諸侯藏之祖廟禮記玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟何休注公羊亦云祖廟范氏所以不從何鄭之說而言禰廟者以此傳十

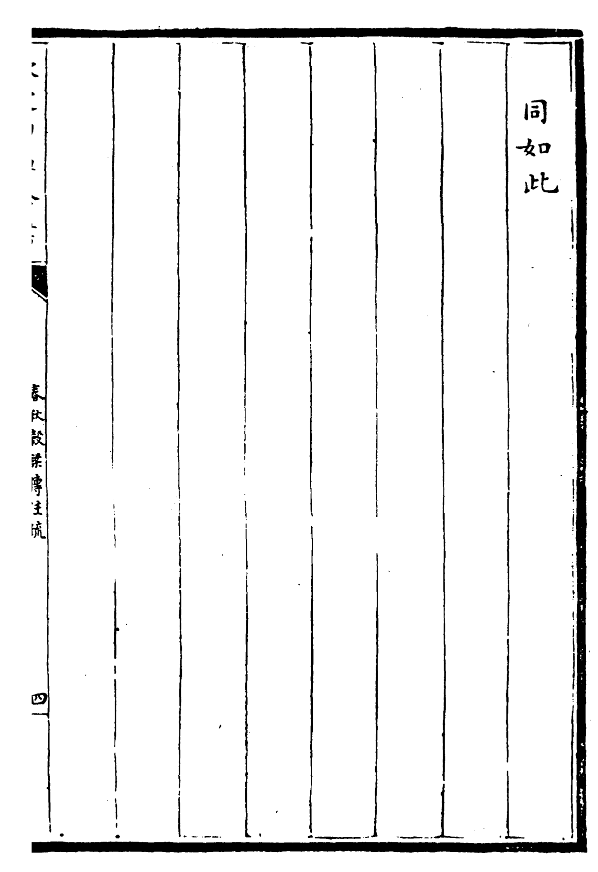
六年四不視朔有明文曰諸侯受乎禰廟也此傳自言禰廟范不得違非范之自出意見也但禰廟實不可通故禮記孔疏曰穀梁傳云諸侯受乎禰廟與禮乖非也

傳天子不以告朔而喪事不數也注皆不用也下〇各本皆有不數所右也五字陸氏釋文於此處有數所古反後人誤以為注接寫於下且衍不字又訛古為右訛反為也今改正

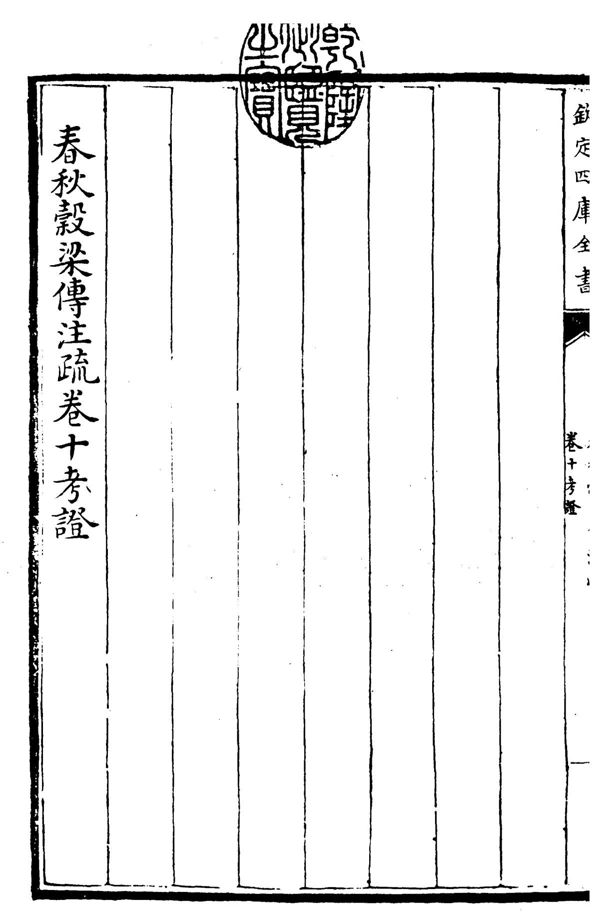
公伐邾傳疏哀二年春王二月○監本脫春字今增

公子遂會雒戎于暴疏故重言公子以詳之○臣召南按穀梁無傳疏所言亦是推測之辭其實兩事皆受君命而出故直敘為兩事耳左氏謂書公子為珍之最為無據遂生平有何善狀而聖經珍之乎

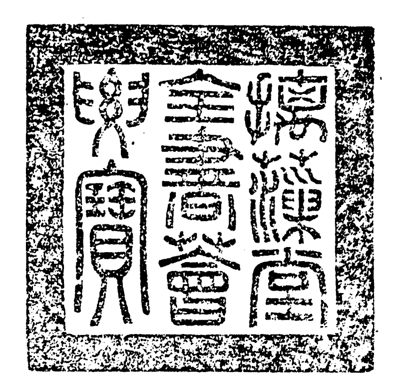
宋人殺其大夫司馬宋司城來奔傳○臣浩按左傳司馬公子卬也司城蕩意諸也經書其官皆貴之公羊仍執三世内娶之說穀梁則以為無君之辭三傳不

同如此

春秋穀梁傳注疏卷十考證

覆校官編修臣蕭際韶

校對官檢討臣王鍾健

謄録監生臣劉復善